Digitized by Arya Samai Foundation Chennal and eGangotri

स्वा में दिन

27000 में

महात्मा भगवानदीन

000 X 000 X 000 X 000

'अ अo भा० सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri

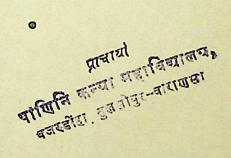
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चिन्तन के क्षणों में

महात्मा भगवानदीन

प्रकाशक की जोर ही सस्नेह और

अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन राज घाट, काशी

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रकाशकः अ॰ वा॰ सहस्रबुद्धे, मंत्री, ग्राखिल भारतं सर्व-सेना-संघ, वर्षा (बम्बई-राज्य)

पहली बार: ५००० सितम्बर, १६५७ मूल्य: आठ श्राना या ५० नये पैसे

मुद्रकः बळ्देवदास, संसार प्रेस, काशीपुरा, वाराणसी

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

प्रकाशकी य

महात्मा भगवानदीनजी के ये विचार पुस्तक रूप में पाठकों के हाथों में पहुँच रहे हैं। पुस्तक अपने ढंग की स्वतंत्र है और हर विचार भी अपने आपमें स्वतंत्र है।

सनोभावों, वृत्तियों, संस्कारों और स्वभाव-वैचित्र्य का अध्ययन तथा अनुभव उनका अपना है। विचारों के संकलन हिन्दी में और भी वहुत से प्रकाशित हुए हैं, किंतु मनुष्य के दैनिक जीवन से सम्बद्ध विषयों संबंधी ये विचार, आशा है, पाठकों को गम्भीरतापूर्वक सोचने-समझने की प्रेरणा देंगे।

—प्रकाशक

अ नु क म

8.	स्नेह		\$
₹.	डर		१३
₹.	क्रोध	THE RESERVE OF THE PARTY OF	२१
8.	लोभ, परित्रह, माया	And drawled to the	8.0
۹.	उत्सु	LINE LINE LET	५५

चिन्तन के क्षणों में

स्ने ह

- १. "स्नेह" शब्द जैसे और शब्द भी हैं—प्रेम, राग, मोहब्बत इत्यादि।
- २. प्रेम कहो चाहे राग, स्तेह कहो चाहे मोहव्वत, ये गुद्ध कभी नहीं होते।
- त्रेम को राग-रहित माना है, पर वस माना ही है, होता नहीं।
- ४. ईश्वर से प्रेम विशुद्ध प्रेम हो सकता है। पर याद रखो कि वह विशुद्ध कभी नहीं हो सकता। अगर हो सकता होता, तो न भगवान् की मूरत वनती, न मन्दिर।
- ५. अगर प्रेम विकार है, तो यह है किसका विकार ? यह बताना वड़ा मुश्किल है।
- ६. प्रेम उवाल है। आदमी उसको रोकने की कोशिश करता है। वह रोक पाता नहीं, इसलिए दु:खी होता है।
- ७. आदमी प्रेम को रोकता क्यों है ? सिर्फ इस-लिए कि प्रेम के आधार पर की हुई क्रियाएँ समाज में वर्जित मानी गयी हैं।

- ८. चरला आवाज करके कातनेवाले को यह बताता रहता है कि यह घिस रहा है, कट रहा है, दुःख पा रहा है। उसमें स्नेह या तेल डालकर उसको चुप कर देने से यह समझना कि उसका दुःख दूर हो गया, भारी भूल है। ठीक इसी तरह स्नेह की चुप्पी भली चीज नहीं है।
 - स्नेह में सुख होता नहीं है, सुख मानने की कोशिश की जाती है।
 - १०. स्नेह में दुःख रुकता नहीं है, दुःख मुलाने की कोशिश की जाती है।
- ११. अफीम के इंजेक्शन से दर्द मिटता नहीं है, दर्द की तरफ से ध्यान बँटाया जाता है। इसी तरह स्नेह में किये हुए परिश्रम से थकान कम नहीं होती, थकान की तरफ से ध्यान बँटाया जाता है।
- १२. सबसे ज्यादा दुःल ईश्वर से स्नेह करने से होता है। ईश्वर से स्नेह करनेवाले सभी रोते मिलेंगे। क्योंकि स्नेही अपने प्यारे के लिए कुछ करना चाहता है और कर पाता नहीं है, यही दुःल है।
- १३. स्नेह या प्रेम कोई अच्छी चीज नहीं है। यह आदमी के पीछे लगी हुई वला है। इसके वगैर समाज का काम ही नहीं चल सकता।

- १४. स्नेह-धर्म या स्नेह-अधर्म को अध्ययन करने के लिए माँ सनसे अच्छा उदाहरण है। दुःखी होती जती है और बालक की सेवा करती जाती है।
- १५. वह्त-से लोग हँसते-हँसते फाँसी पर चढ़ जाते हैं। इसका न यह मतलब है कि वे मरते नहीं हैं, न यह मतलब है कि मरते वक्त उन्हें दु:ख नहीं होता । पर नाम की खातिर आदमी क्या-क्या नहीं कर डालता ? ठीक इसी तरह समझदार से समझ-दार आदमी स्नेह में किये हुए श्रम से दुःख तो मानता है, पर नाम होने की खातिर उस दु:ख को प्रकट नहीं करता।
- १६. जर्मनी के राजा विलियम कैसर की किसीसे मिळते वक्त अपनी देह को खास तौर से काबू में रखना पड़ता था। मिल चुकने के बाद उसे ढीला डालना पड़ता था। होता तो यही हाल सबका है, पर उसने कवूल कर दिया। स्नेह और प्रेम में हरएक को इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है।
- १७. स्तेह एक आवश्यक बुराई है। कम-से-कम उसके गीत गाना तो छोड़ना चाहिए।
- १८. स्नेह-शून्यता का नाम वीतरागता है। पर वह तो कोरी कल्पना है। वह अवस्था किसीको प्राप्त ही नहीं होती।
- १९. स्नेह-रहित शुद्ध वीतरागी तो पत्थर की मूरत से भी कड़ा होगा।

- २०. स्नेह सुनने और देखने के लिए बड़ी अच्छी चीज है, पर छुए कि मरे।
- २१. स्नेह की, और सीख! स्नेह की, और पाठशाला! स्नेह की, और खेती ! यह तो अपने-आप उगता है।
- २२. एक अल्हड़ लड़की बच्चा पैदा होने के दूसरे क्षण ही स्नेह-रस का भंडार बन जाती है।
- २३. अगर मोह बुरी चीज है, तो स्नेह और प्रेम भी बुरी चीज हैं। क्योंकि वह उसीकी भौलाद हैं।
- २४. जितने अंशों में तुम मोह को मीठा समझते हो. उतने ही अंशों में स्नेह और प्रेम भी मीठे होते हैं।
- २५. मशीन में हम तेल वहीं-वहीं देते हैं, जहाँ-जहाँ रगड़ की संभावना होती है या जहाँ रगड़ होती है। यही हाल स्नेह और प्रेम का है। आपसी रगड़ को बचाने के लिए प्रकृति इसका उपयोग करती है।
- २६. हिंसा के बगर तुम नहीं रह सकते, पर हिंसा को धर्म मानकर किसी काम के न रहोगे। स्नेह और प्रेम के बिना भी तुम नहीं रह सकते, अपर न उसे धर्म मानना, न आत्मा का गुण; वह तो विकार है।
- २७. स्नेह तुम्हारा खुद ही पीछा न छोड़ेगा, तुम उसके पीछे पडकर क्या करोगे ?

२८. एक हारा-थका सिपाही सराय की एक कोठरी में सो रहा था। उसीसे लगी कोठरी में एक औरत सो रही थी। उसका एक बारह वर्ष का बच्चा था। उसकी आँखें आयी थीं । वह बच्चा बार-वार रोता था । उसके रोने से सिपाही को नींद नहीं आती थी। वह दु.खी था। उसने सराय-रखवालिन को बुलाया और उस औरत की कोठरी बदलवाने के लिए उसे कुछ पैसे रिश्वत में दिये। वह राजी हो गयी। मेह बरस रहा था । वह औरत निकलने में आनाकानी करने लगी । मामला बहुत बढ़ा । सिपाही ने औरत की आवाज को ध्यान से सुना । मारूम हुआ, वह तो उसकी औरत थी और वह उसीका बच्चा था । उसने आवाज देकर अपनी तसल्ली कर ली । अब तो उसमें अपने वेटे के प्रति नेह जाग आया । अब तक वह दुःखी था, अब महा-दु:खो हो गया । नींद खो बैठा और दवा-दारू में लग गया । यह है नेह का चक्कर !

२९. घरवालों से तुम्हें स्नेह और प्रेम है, इसलिए तुम बहुत दु:स्वी रहते हो । घर से भागकर साधु बनना चाहते हो । कहीं ऐसा न कर बैठना, बड़ी भारी भूल होगी । तुम जहाँ भी जाओगे, तुम्हारा स्नेह वहीं कुटुम्ब खड़ा कर लेगा और दुगुने दु:स्वी हो जाओगे ।

३०. स्नेह और प्रेम से ढरो मत । 'डरकर रहोगे कहाँ ? ३१. क्या स्नेह मिट सकता है ? हरगिज नहीं । ३२. क्या स्नेह कम हो सकता है ? हो सकता है, पर मुश्किल से।

३३. स्नेह कम कैसे होता है ? लगाव कम करने से । याने मोह कम करने से ।

३४. स्नेह करें या न करें ? यह सवाल ही नहीं पेदा होता, क्योंकि जन्म से तुम उसे लेकर पेदा हुए हो।

३५. स्नेह किससे करें ? जिससे रगड़ कम करनी हो । ३६. स्नेह अगर वृक्ष है, तो उसकी खाद क्या है ? प्यारे के प्रति किया हुआ श्रम ।

३७. बच्चे के मरने पर एक दिन का शोक और वड़े के मरने पर सात दिन का शोक । यह क्यों ? यह यों कि बड़े को पालने-पोसने में ज्यादा मेहनत करनी होती है, इसलिए दु:ख से छुट्टी नहीं मिलती । उसका स्नेह सताता रहता है ।

३८. इसे अच्छी तरह ध्यानस्थ कर हो कि स्नेह जागा नहीं कि उसने तुम्हें दु:ख देना ग्रुरू किया नहीं। दूसरे शब्दों में स्नेह दु:ख-ही-दु:ख है। इसहिए जिसे तुम प्यार या स्नेह करते हो, वह दु:खी हो उठता है। क्योंकि वह दु:ख के सिवा और तुमसे पायेगा क्या ?

३९. जो माँ-वेटे, जो पति-पत्नी दिनभर में जरा-जरा देर में लड़ते हों, तो समझ लो कि एक-दूसरे को खूब प्यार करते हैं।

- ४०. वैर में झगड़ा कभी-कभी होता है, प्यार में झगड़ा हरदम ।
- ४१. वैशियों के मिलने पर टकर होती है और चट दोनों अलग हो जाते हैं। प्रेमी एक-दूसरे की तरफ खिंचकर आते हैं और विपक जाते हैं। यों वेरी कम दुःखी और प्रेमी ज्यादा दुःखी।
- ४२. साधु और डाकू की खूब वनती है। ठीक इसी तरह प्रेमी और वैरी की वन सकती है। इसका मतलब है, मित्र मित्रता के स्तेह में डूबा हो और वैरी वैर का रूखापन लिये हो।
- ४३. प्रेम और स्तेह से बचते रहो, न जाने ये तुम्हें कहाँ पटक देंगे।
- ४४. प्रेम और स्नेह के साथ इसी तरह बर्ताव करो, जैसे सँपेरा साँप के साथ करता है।
- ४५. जिस तरह पानी नीचे की तरफ ढुलकता है, उसे सँभाले रखना जरूरी है, वैसे ही प्रेम और स्नेह नीचे की तरफ ढुलकते हैं। इन्हें सँभाले रखना होगा।
- ४६. तेल यानी स्नेह को ढुलकने से बचाने के लिए दीये की व्यवस्था की गयी है। पर उसके उपयोग के लिए तो जलना पड़ता है, तब कहीं तेल ऊपर को उठता है। ठीक इसी तरह स्नेह और प्रेम को ढुलकने से बचाने के लिए नीति-धर्म

की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उसे ऊँचा उठाने के लिए दुःख की भट्टी में जलना पड़ेगा।

४७. मेंहदी के पत्ते करें किसी गोरी के हाथ से प्रेम, पर सिल पर पिसने के लिए तैयार रहें।

४८. लकड़ी का दुकड़ा करे किसी गोरी के बालों से प्रेम, पर आरे के नीचे चिरने के लिए तैयार रहे, तभी तो कंघी बन सकेगा।

- ४९. हे मिट्टी के डले, तू गोरी के होठों तक पहुँचना क्यों चाहता है ? क्या तुझे पिसना पसंद है ? क्या तुझे चाक पर घूमना पसंद है ? क्या तुझे आग में भुनना पसंद है ? यदि हाँ, तो कर उसके होठों से स्नेह। हमें तो ऐसा मालूम होता है कि तू उन होठों का इतना भूखा नहीं है, जितना नाम का।
- ५०. प्रेम-कथाएँ लिख-लिखकर कवियों ने समाज का भला किया है या बुरा, यह कहा नहीं जा सकता।
- ५१. एक कवि को चिड़कर यह कहना पड़ा कि है भगवन्, तुमने यह कस्तूरी गरीब हिरन के पेट में क्यों बनायी ? यह तो प्रेम-किन या कुकिवियों के पेट में बननी चाहिए थी।
- ५२. देश-प्रेम के गीत गा-गाकर इन वीर-पुचारियों ने लड़ाइयों को कम किया है या और बढ़ाया है, यह कहा नहीं जा सकता।

५३. प्रेम के आधार पर देश का इतिहास लिखना समाज के लिए घातक है और घातक ही बना रहेगा।

५४. सम्भोग एक प्राकृतिक किया है, पर मनुष्य उसे छिपकर करता है। स्नेह एक प्राकृतिक किया है, उसके गीत क्यों गाते फिरते हो ?

५५. शायद ऋपियों ने इसी वास्ते पाँच त्रतों में प्रेम को कहीं स्थान नहीं दिया। अहिंसा और प्रेम एक चीज नहीं है।

५६. न जाने वह कैसा आदमी होगा, जिसने प्रेम को ईरवर कह डाला । शायद उसका मतलब शुद्ध प्रेम से रहा होगा, जो ईश्वर की तरह अलभ्य है।

५७, धर्म-प्रेम में आकर सत्य को ईश्वर कह डालना इतना ही खतरनाक है, जितना प्रेम को ईश्वर कह डालना । चूँकि ई इवर अलभ्य ओर अहरय है, निराकार है और वह सब कुछ हे, जो कुछ नहीं है याने वह शून्य भी है। तब तो यही हाल सत्य का भी हो जायगा। फिर सत्य पूजा की चीज बन जायगा, अमल करने की नहीं।

५८. किसी कवि को ठीक स्झा, जिसने प्रेम-पाश अलंकार ईजाद किया । सचमुच में प्रेम जाल ही है ।

५९. प्रेम प्रेम की खातिर तो त्याज्य ही होना चाहिए। जीवन की खातिर, देश की समृद्धि की खातिर, देश की रक्षा की खातिर वह ग्राह्य हो सकता है।

- ६०. प्रेम पाप है, स्नेह पाप है, अगर वह समाज के लिए कोई रचनात्मक काम नहीं करता ।
- ६१. कहावत तो यह है कि प्यार उसीके प्रति उटता है, जिसमें पहजे से ही प्यार होता है। पर यह जरा गहरी बात है। इस पर विचार करना चाहिए।
- ६२. प्यार पैदा होता है, यह वाक्य ही नहीं बनता । प्रेम भड़क उठता है।
- ६३. न जाने कवीर साहब ने किस धुन में यह कह मारा था कि 'ढाई अक्खर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय।' अगर कबीर साहब की बात को हम ठीक ही मान लें, तो किर हम यह टीका करेंगे कि प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ने में सारी अक्क ठिकाने लग जाती है और आटे-दाल के भाव का पता लग जाता है। किर तो वह अपने-आप पंडित हो जायगा।
- ६४. किसी किव ने अपने एक पात्र से यह भी कहलताया है कि भाई, देख लिया पीत को, मेरी तो यही राय है कि कोई पीत न करे। इस रास्ते में दु:ख-ही-दु:ख है।
- ६५. तो क्या आप किसी तरह के स्नेह को भी न ठीक समझते हैं, न करने की इजाजत देते हैं ? नहीं, नहीं, मैं इजा-जत देनेवाला कीन ? मेरी इजाजत से होता जाता क्या है ? हाँ, अपनी यह राय दिये देता हूँ कि अगर प्रीत में उवाल लाना

ही है, तो वह उबाल सुखदायी उसी समय हो सकता है, जब तुम अपने आपको प्रीत, स्नेह और प्रेम करने लगो।

६६. यह किसे नहीं मालूम कि पंजाबी माताएँ जब अपने वच्चे को प्यार करने लगती हैं, तो उनके मुँह से शब्द निकलने लगते हैं—"तू मुझे इतना प्यारा है कि जी चाहता है, तुझे खा जाऊँ।" और यह वाक्य पंजाबी समाज में वर्जित होना तो एक ओर, आदर के साथ मुना जाता है और माँ की प्रतिष्ठा वहाने में सहायक होता है।

६७. प्रेम का चोटी पर पहुँचना मूर्खता की हद कर देना है।

६८. प्रेम को नेम-रहित कहकर तो कहनेवाले ने कमाल ही कर दिया। नेम-रहित एक ही और चीज है और वह है लड़ाई। इसलिए लड़ाई और प्रेम एक कोटि में आ जाते हैं।

६९. समाज को अगर मूर्खता से भरे दृश्य देखने में आनन्द आता होता, तो प्रेम शायद इतनी प्रतिष्ठा न पा सकता कि जितनी वह पाये हुए है।

७०. अगर हम यह कह दें कि प्रेम और मूर्खता एकार्थ-वाची शब्द हैं, तो पाठकों को हम पर विगड़ने का हक नहीं । क्योंकि किसने प्रेम की कियाएँ मूर्खता से भरी नहीं देखीं ?

७१. औरतें जितने गीत गाती हैं, वे दु:खभरे होते हैं और उस दु:ख का कारण होता है प्रीतम, याने प्रीत का पात्र । ७२. आखिर यह प्रेम याने दु:खदायी प्रेम इस संसार में

उग कैसे गया ? इसका कारण सीधा-सादा है। आदमी का कोई सुख ऐसा है ही नहीं, जिसमें दु:ख की चाशनी न हो।

७३. पुल का दूसरा नाम है मीठा-मीठा दर्द और यह मीठा-मीठा दर्द प्रेम के काँटे के चुमने से ही होता है।

७४. जिसे प्रेम में तुम सहलाना चाहते हो, उससे तुम्हारा प्रेम कम है; जिसे प्रेम में तुम द्वाना चाहते हो, उसके प्रति उससे कुछ ज्यादा है। जिसे तुम पीटना या मार डालना चाहते हो, उसके प्रति सबसे ज्यादा है। मतलब यह कि जितने ज्यादा नियम-विरुद्ध काम तुम कर सकते हो, उतने ही ज्यादा तुम प्रेमी हो। क्योंकि प्रेम नियम-रहित होता है।

७५. कहते हैं, प्रेम में थकान नहीं होती, फिर तो ई्रवर के प्रेमी को हजारों वर्ष जीना चाहिए था, याने मरना ही नहीं चाहिए था।

७६. प्रेम में थकान न होने की बात कहना इतनी ही सचाई लिये है, जितनी यह बात कि नशे में थकान नहीं होती।

७७. प्रेम को घोड़ा बनाये रखने में ही उसके हथकंडों से बच सकोगे। उसके घोड़े बनकर तो तुम कहीं के न रहोगे।

७८. वह कौन-सी बरवादी है, जिसकी जड़ में प्रेम नहीं है।

७९. वह कौन-सा पाप है, जिसकी जड़ में प्रेम नहीं है।

८०. धर्म-प्रेम में गांधी ने जान दे दी, यानी धर्म-प्रेम ने गांधी की जान हे ही।

ड र

- ८१. यह क्यों समझ रखा है कि डराये वगैर वालक कावू में ही नहीं आ सकता १ एक बार प्रेम का प्रयोग करके तो देखो। तुम्हें सफलता होगी।
- ८२. पता नहीं, वह आदमी कैसा रहा होगा, जिसने ईरवर का डर दिलाकर अपने भाइयों पर अधिकार जमाने की वात सोची होगी।
- ८२. आदमी ईरवर से डराया जाता है। शायद उसीका यह परिणाम है कि वह अपने बच्चे को हौवा से डराता है, कुत्ते-बिल्ली तक से डराता है।
- ८४. डरानेवाले को अगर यह माल्स हो कि डर के क्या-क्या बुरे नतीजे होते हैं, तो वह अपने वच्चे को डराने की बात सोचे ही नहीं।
- ८५. याद रखो, डर बालक के हृदय में बड़ी जल्दी जड़ पकड़ता है और जल्दी ही गहरी जड़ जमा देता है। वह फिर आसानी से उखाड़ फैंका नहीं जा सकता।
- ८६. हमसे कहा जाता है कि हमारे अन्दर ईश्वर है और यह हम जानते ही हैं कि हमारे अन्दर डर है। तब क्या हम यह कह सकते हैं कि ईश्वर के अन्दर भी डर है?

- ८७. यह सोचने-समझने की वात है कि खुदा और शैतान के बीच क्या रिश्ता है ? यह तो साफ ही है कि शैतान खुदा से नहीं डरता, क्योंकि वह खुदा की हुकम-उदूठी कर चुका है। तब क्या फिर खुदा शैतान से डरता है ? अगर नहीं, तो क्यों उसे अपने वंदों को बहकाने देता है ?
- ८८. बहुत छोटा बच्चा डरता नहीं। डराने से वह रुसता है। डर से डरना उसे बड़ी मेहनत से सिखाया जाता है। पता नहीं. यह सीख इतनी जरूरी क्यों समझी गयी है और इस पर क्यों इतना समय बरबाद किया जाता है।
- ८९. "ईश्वर से डरो" कहना ठीक है या यह कहना ठीक है कि "ईश्वर है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं।"
- ९०. सचमुच अगर ईश्वर होता, तो हम इतने निडर हो गये होते कि शेर के भगाने के लिए ऐसे ही निहस्थे दौड़ते, जैसे कुत्ते-बिल्ली को भगाने के लिए।
- ९१. हमारे माँ-बाप हैं, उन्हांने गाय-मैंस-घोड़े-गधों पर वह रोब बिटाया है कि हमको निडर कर दिया है। हम कितने ही छोटे क्यों न हों, गाय-मैंसों को हाँक ले जाते हैं और घोड़ों-गर्धो पर काबू पा लेते हैं। अगर ईश्वर होता, तो क्या हमें इतना निडर भी न बनाता कि हम शेर-घोड़ों पर काबू पा सकते और आँधी-पानी से न डरते ।

९२. हमें तो ऐसा मालूम होता है कि आदमी के हर ने ही ईश्वर का रूप ले लिया है। इसलिए ईश्वर डर-ही-हर रह गया है।

९३. बालक किस चीज से डरता है, इसके जवाव में यही कहा जा सकता है कि वह किसी चीज से नहीं डरता । हाँ, जिससे हम डराना चाहते हैं, उससे डरने लगता है।

९४. आदमी ऐसा क्यों करता है कि तुरत के पैदा हुए शेर के बच्चे तक को नहीं मारता। उसे उठा लाता है और पालता है। यह आदमी की कृपा का फल नहीं है, शेर के बच्चे के निडर होने का फल है। बच्चे सब निडर होते हैं, तभी तो हिंसकों से सुरक्षित रहते हैं।

९५. डर को तोड़कर देखा जाय, तो उसके अन्दर द्वेष मिलेगा, घृणा मिलेगी। किर द्वेषी भीर घृणित को कौन प्यार करेगा ? कौन जीवित रखना पसंद करेगा ?

९६. हिंसा डर का परिणाम है, डर का बाह्यरूप है। डर अगर आरमा है, तो हिंसा उसकी देह है। डर और हिंसा कार्य और कारण कहे जा सकते हैं।

९७. आत्म-रक्षा के लिए हम न तलवार निकालते हैं, न उठाते हैं, न वार करते हैं। वह तो अपने-आप साँस निकलने की तरह निकल आती है, उठती है और विपक्षी पर गिर पड़ती है। तभी तो कानून ने उसे क्षम्य माना है।

- ९८. डर ऐसी चाबी है, जिससे छड़ाई का द्वार खुछ जाता है।
- ९९. डराते हो ! जरा अन्दर झाँककर देखो तो, तुम खुद डर रहे हो ।
 - १००. डर रहे हो, डराओगे ही।
- १०१. डर से डरने का ही काम नहीं होता, डराने का मी काम होता है। मेरा ऐसा कहने को जी हो रहा है कि जिस दिन मनुष्य ईश्वर से डरना छोड़ देगा, उस दिन सब जड़ाई-झगड़े ही छोड़ देगा। क्योंकि वह निडर हो जायगा।
- १०२. हे ईश्वर ! तू हमसे इतना क्यों डरता है, जो हमें डराता रहता है।
- १०३. हे ई२वर ! क्या तू हम पर डराये विना राज्य नहीं कर सकता ! क्या यही तेरी सर्वशक्तिमत्ता है !
- १०४. डर ने आज तक किसीका भला नहीं किया, फिर न जाने लोग क्यों इसे गाँउ बाँधे हुए हैं ?
- १०५. 'डरपोक' गाली है, तो फिर वह हर जगह गाली होनी चाहिए।
- १०६. दुनिया में डरपोक का कुछ उपयोग है ? बहुत-कुछ ! बहादुरों की तलवार उसे देखकर हँसतो है । बहादुर की तलवार डरपोक पर गिरकर अपने-आपको अपवित्र मानेगी ।

१०७. डरपोक तो पहले ही से मरा है। उसे कोई मार-कर क्या करेगा ? गीदड़ों का शिकार नहीं खेळा जाता।

१०८. मेड़ सबमें भोला जानवर है, पर गीदड़ से ऊँचा। क्योंकि गीदड़ डरपोक होता है।

१०९. कहते हैं, गुस्से में खाना खाओ, तो सारा खाना गुस्सा बन जाता है। क्या इसी तरह यह नहीं कहा जा सकता कि गुस्से में अगर ईश्वर की प्रार्थना करो, तो वह सब गुस्से में वदल जायगी? अगर यह ठीक है, तो फिर यह तो ठीक होना ही चाहिए कि अगर डरकर ईश्वर की प्रार्थना करोगे तो और भी ज्यादा डरपोक वन जाओगे।

११०. डर से डर ही भिड़ सकता है।

१११. लड़नेवाले बिना डरे नहीं रह सकते। जिसे किसोका डर नहीं, वह क्यों लड़ेगा ?

११२. यह विलक्कल गलत है कि दो शेर एक जंगल में नहीं रह सकते। यह भी गलत है कि दो साँड आपस में विना लड़े नहीं रह सकते। हमने स्वयं चार-चार साँडों को एक जगह आराम से बैठे देखा है। शेरों को देखा तो नहीं है, पर अफ्रीका जानेवालों से सुना है कि शेर भी मिलकर रह लेते हैं। उन्हें रहना भी चाहिए, क्योंकि वे एक-दूसरे से नहीं डरते।

११३. यह वाक्य किसने नहीं सुना कि "देखो, इस कमरे में न सोना, यहाँ चींटियों का बहुत डर है। इस खाट पर मत सोना, इसमें खटमलों का डर है।" क्या इससे यह साफ नहीं हो जाता कि आदमी चींटी और खटमल से डरता है ! चींटी और खटमल आदमी से डरते ही नहीं। इसीलिए आदमी खटमल को मारता है और खटमल आदमी का खून चूसता है।

११४. बहादुरी सिर्फ कहने की चीज है। बहादुर कोई होता ही नहीं। मैदानेजंग में मार-मारकर मर जाना बहादुरी नहीं कहला सकती। मुर्गे और मेड़ें भी लड़ लेते हैं। बहादुर सिर्फ बही है, जो निडर और शांत है। बहादुरी ऋषियों की, संतों की चीज है; सामंतों और राजाओं की नहीं, शोरों और मेड़ों की नहीं।

११५. मरते सब हैं। पर मरना देखा मेंडक का, जो साँप के मुँह में रहते भी अपनी ख़ुराक चीटे पर मुँह मारता है।

११६. लड़नेवाले सब बहादुर डरपोक होते हैं।

११७. लड़ाई के समय हल्ला-गुल्ला करना डरपोकपन का सबसे बड़ा सबूत है।

११८. डर एक वहम है। इसलिए कमी-कमी इसका इलाज मंत्र द्वारा हो जाता है, क्योंकि मंत्र खुद एक वहम है।

११९. ईश्वर का डर, भूत का डर, शाप का डर, कोसने का डर, ये तो आपने सब धुन ही रखे हैं। पर यह न सुना होगा कि प्रतिज्ञा का डर, त्रत का डर, बात का डर और भी ज्यादा बुरे होते हैं। यह तो आप नोट कर ही लीजिये कि इर डर झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है।

१२०. डर और अज्ञान एकार्थवाची शब्द हैं।

१२१. विस्मय डर की हल्की पर्याय है।

१२२. डर से मृखु हो जाती है, यह सक्को माल्स है। मृखु हो जाती है यह ठीक है, पर आत्मा देह जल्दी छोड़ता नहीं है। डर से मरे हुए में जान पड़ जाती है। असल में होता यह है कि डर से देह सिकुड़ती है और देह सिकुड़ने से हृदय की गति बन्द हो जाती है—आदमी मरा हुआ मान लिया जाता है।

१२३. डर से घवराये या वेहोश हुए के लिए मिथ्या सुझाव बड़े कारगर होते हैं। अगर कोई माँ अपने बच्चे की मौत से डरकर वेहोश हो जाय, तो यह कहकर उसे होश में रुग्या जा सकता है कि तेरा वचा अच्छा हो गया।

१२४. हम अपने वर्चां को डर से वचने की सीख तो देते हैं, पर हमें यह पता नहीं है कि हम सीख दे रहे हैं। रिवाज-सा चला आ रहा है। अगर वही सीख जान-वृझकर दी जाय, तो बड़ी कारगर साबित हो सकती है। वह सीख यह है कि वच्चां हमें मृत बनकर डराता है, तो हम डरते हैं और वह खूब हँसता है। इससे वह यह पाठ है, हम डरते हैं और वह हँसता है। इससे वह यह पाठ

सीखता है कि न भूत कोई चीज है, न डर कोई चीज।

१२५. क्या कभी आपने यह सोचा है कि शेर जब शिकारी के मचान पर चढ़कर धावा करने की कोशिश करता है, तो यह उसकी बहादुरी का परिणाम नहीं होता, उसके डर का परिणाम होता है!

१२६. ढीठता की तह में हमेशा डर रहता है।

१२७. यह मसल मशहूर है कि जब हिरण चारों तरफ से घिर जाय, तो शिकारी के मुकाबले पर उतारू हो जाता है। हर के जाल में फँसकर वह इसके सिवा और कर भी क्या सकता है?

१२८. मसल तो यह मशहूर है कि दबकर चींटी भी काट लेती है। असल बात यह है कि जान जाने के डर से वह अपना अंतिम प्रयास करती है।

१२९. डर से कई वार जान वच जाती है, पर फिर क्या वह जान जान रह जाती हैं ?

१२०. डरपोक बड़ी उमर पा जाते हैं। निडर जवान ही मर जाते हैं। जीवन के लिहाज से डरपोक मले ही लाम में रहे, पर निर्मल जीवन के लिहाज से वह वहुत टोटे में रहता है।

१२१. डर के अनेक रूप हैं। जो आत्मा का ज्यादा पतन करते हैं, वे रूप बुरे माने जाते हैं। जो कम पतन करते हैं, वे अच्छे माने जाते हैं।

को घ

१३२. क्रोध लेकर हम जन्मे नहीं हैं, इसलिए वह हमारा स्वभाव नहीं हो सकता।

१३३. क्रोध की जड़ में नासमझी, कमसमझी, गलत-समझी रहती है, सही-समझी कभी नहीं।

१३४. छोटे बच्चे को न फटकार धुनकर कोध आता है, न गाली सुनकर, न भौर कुछ सुनकर; क्योंकि उसे इनमें से किसीका ज्ञान नहीं।

१३५. वालक की तरह हमें भी गुस्सा नहीं आता, जब हम सो रहे होते हैं; क्योंकि उस समय न हम फटकार सुन पाते हैं, न गाली।

१३६. क्रोघ अगर स्वभाव नहीं, तो क्या है ? विभाव है यानी विगड़ा हुआ रूप !

१३७. बिगड़ा हुआ रूप है तो किसका ? और जिसका वह रूप है, वह भी तो क्रोध जैसा होना चाहिए ? नहीं, क्रोध जैसा क्यों होना चाहिए ? उबला पानी पानी का विभाव है, पानी का बिगड़ा रूप है। पर असली पानी तो गरम नहीं होता। इसी तरह क्रोध क्षमा का बिगड़ा रूप है। क्षमा और शक्ति एकार्थवाची शब्द हैं।

- १३८. कहावत है, "कमजोर गुस्सा ज्यादा।" इसे यों भी कह सकते हैं, "जिसमें क्षमता कम है, उसमें क्रोध ज्यादा रहता है।"
- १३९. यह लोगों को पता ही नहीं कि माँ-बाप, वड़े-वूढ़े, गुरु-ऋषि सब क्रोध करना सिखाते हैं। नहीं तो हम सीख ही नहीं पाते।
- १४०. छोटा बालक जब माँ की फटकार से रोता नहीं है, उल्टे हँसता है, तो फिर माँ बिगड़कर कहती है, ''वेहया है, फटकार सुनकर हँसता है।'' यही है कोघ की तालीम।
- १४१. बालक पर क्रोध करना या बालक के सामने क्रोध करना, उसे क्रोध करना सिखाना है।
- १४२. वीर-रस की कहानियाँ हमें क्षमा नहीं सिखा सकतीं, क्रोध की ही वालीम देती हैं। यही हाल पुराणों का है।
- १४३. क्रोध जब भी उबलता है, नुकसान किये बगैर नहीं रह सकता। दूसरों के नुकसान की तो कोई गारण्टी नहीं है, अपना नुकसान वह जरूर कर लेता है।
- १४४. क्रोध खुराक चाहता है और उसकी खुराक है देह-बल, वचन-बल, मनोबल।
- १४५. हर आदमी क्रोध को जब डाँटने लगता है, तो पहले देह को रोकता है, तब वचन पर काबू जमाता है। मन

को तो कोई-कोई ही काबू में रख सकता है। इसलिए क्रोघ कुछ-न-कुछ नुकसान किये बिना जा ही नहीं सकता।

१४६. क्रोध जब भी देह तक आया, तो वह दूसरों का नुकसान तो करेगा ही, पर अपने नुकसान से भी नहीं वच सकता। यह किसने नहीं देखा कि गुस्से में आकर लोग प्रतिपक्षी पर चीनी का प्याला फेंक बैठते हैं, शीशे का ग्लास फेंक बैठते हैं। क्रोधी को यह समझने का हक हासिल नहीं है कि उसने अपनी चीजें तोड़ी हैं। उसे यह समझना चाहिए कि उसने अपनी चीजें तोड़कर भी समूचे राष्ट्र का नुकसान किया है। हर चीज टूटने से उस पर की हुई मेहनत बरबाद जाती है और यह बहुत बड़ा नुकसान है।

१४७. शायद एक भी आदमी ऐसा न मिलेगा, जो क्रोध के बाद पछताया नहीं।

१४८. हर आदमी क्रोध के वाद अपनी जाँच करके देख ले, वह अपने को पहले से निर्वल पायेगा।

१४९. क्या क्रोध करना जरूरी है ? बिलकुल नहीं।

१५०. क्या किसी हालत में भी जरूरी नहीं ? हाँ, किसी हालत में जरूरी नहीं ।

१५१. क्रोध किये बिना क्या सब काम चल सकते हैं ? यदि हाँ, तो किस तरह ? हाँ, सब काम चल सकते हैं, क्योंकि क्षमा खुद एक गुण है और वह हमें जन्म से मिला हुआ है। क्रोध उसीका तो विकार है। अगर विकृत गुण से कुछ काम निकरु सकते हैं, तो अविकृत गुण से क्यों नहीं ?

१५२, क्रोध की जगह अगर हमने अपने बालकों को क्षमा का पाठ दिया होता, और क्षमा का प्रयोग सिखाया होता, तो न अवतारों की जरूरत होती, न रसूलों-पैगम्बरों की, न महापुरुषों की ।

१५३. क्रोध के रंग में दुर्निया इतनी रँग गयी है कि इस सच्ची बात पर एतबार नहीं कर सकती कि क्षमा से भी सब काम निकल सकते हैं।

१५४. क्षमा अगर पानी है, तो क्रोध उबला पानी है। अब सवाल यह उठेगा कि आग कौन है ? क्षमा को क्रोध में तन्दील कौन करता है ? इस सवाल का जवाव हर कोई जानता है। जो गुस्सा होता है, वह यह जरूर जानता है कि वह क्यों गुस्सा हुआ। फिर भी हम कहे देते हैं कि क्षमा को गुस्से में तब्दील करनेवाला भय होता है।

१५५. भय वल में आग लगाता है, उसीका नाम गुस्सा है। आग कुछ-न-कुछ जलाकर रहेगी और वह वही तो जलायेगी, जिससे वह जल रही है। क्या अव यह साफ नहीं हो जाता कि गुस्सा वल को कम करता है ?

१५६. निर्वेळ गुस्सा करता है, इसलिए वह और निर्वेल हो जाता है। फिर और ज्यादा गुस्सा करता है, निर्बलतर हो जाता है और निर्वछतम होकर या तो मर जाता है, नहीं तो अपघात कर बैठता है।

१५७. समझदारों की सलाह है कि क्रोध आने पर पानी पो लो । इससे हाथ भी रुक जायँगे और जीम भी रुक जायगी । और ध्यान बँट जाने से शायद मन भी रुक जाय । पानी अगर धीरे-धीरे पिया जाय, तो और भी अच्छा ।

१५८. हमें ऐसा कोई न मिला, जो कोध को बुरा न समझता हो और ऐसा भी कोई न मिला, जो सच्चे जी से कोध छोड़ना चाहता हो।

१५९. क्रोध है तो छत, पर इतना व्यापक हो गया है कि स्वभाव में वदछ गया है। क्रोधी याने स्वभाव से क्रोधी।

१६०. गौर से देखा जाय, तो मनुष्य-समाज का इतिहास कोघ की कीळी पर घूमता-सा मिलेगा।

१६१. माँ को सबने देखा है और फिर यह भी देखा ही होगा कि उसका बच्चे पर का क्रोध कितनी जल्दी प्यार और ममता में बदल जाता है। यह एक तरह का आत्म-शिक्षण है, आत्म-पाठ दान है, अपने-आपको समझाना है-अपने-आप पछताना ही पड़ता है।

१६२. अशोक के स्तम्भ पछतायी आत्मा की देन हैं, प्रफुल्छ और उत्थानित आत्मा की देन नहीं। तभी तो वे जनता को कोई पाठ नहीं देते । अजायवघर की चीज बने हुए हैं, दिखावे की चीज का काम दे रहे हैं ।

१६३. महान् कोघी राजाओं को महान् कोघी कहा जाता, तो हर्ज नहीं था; पर उन्हें महान् की पदवी दे डालना इतिहास की बड़ी भारी मूल है।

१६४. और तो और, आदमी ने क्रोध के देवता बना रखे हैं, उनकी पूजा करता है। आदमी के पागळपन का ठिकाना है?

१६५. आज ऐसे-ऐसे कोघ के पुजारी मिल जायँगे या यों कहिये, कोघ-धर्मी मिल जायँगे कि अगर उनसे कोघ छोड़ने की वात कही जाय, तो कहनेवाला ऐसे ही उनके कोघ का शिकारी बन जायगा, जैसे वह आदमी किसी हिन्दू या मुसलमान से यह कह बैठे कि तुम अपना हिन्दू या इसलाम-धर्म छोड़ दो।

१६६. हर महापुरुष ने यह चाहा कि उसके नाम से पंथ न बने । पर क्रोध पंथ बनाकर माना । उस धर्म के अनु-यायियों में क्रोध आया कहाँ से ? उसी महापुरुष से । नहीं तो कहाँ से आता ?

१६७. क्रोध का कमल कंकरी से भी कड़ा होता है।

१६८. क्रोध की पूजा रहते वर्ग-रहित धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। वर्ग-रहित सरकार तो कैसे भी नहीं वन सकती। १६९. क्या क्रोध मिटाये मिट सकता है ? हरगिज नहीं। हाँ, दबाये दव सकता है। क्रोशिश करने से काबू में आ सकता है। इतना बहुत काफी है।

१७०. यह सुनकर अचरज न होना चाहिए कि शराव कोध की देन है और उसीकी ईजाद है।

१७१. कवियों ने तो कमाल ही कर दिया है। क्रोध को भाव मान लिया है और रौद्र नाम का एक रस तैयार कर दिया है।

१७२. कुद्रत की यह भी क्या पता था कि विचार और भाषा के अनोखे जेवरों से छदा आदमी का बच्चा, और भी ज्यादा प्रेम-बन्धन में बँधने की जगह द्वेष की आग से जलकर, राख के कणों की तरह, हवा की मदद से कण-कण में विखर जायगा; जगह-जगह कुछ कण-पुंजों का टीछा बनाकर जम जायगा! फिर आये दिन एक टीछे के कुछ कण दूसरे टीछे में जा मिछेंगे और दूसरे के कुछ कण तीसरे में मिछेंगे या पहले में आ मिछेंगे। यह साधारण-सी बात भी द्वेष की भमक के कारण झगड़े की बात बन जाया करेगी!

१७३. पता नहीं पितंगा प्रेम में आकर दीपक की छी पर झपटता है या उसके प्रकाश से चिड़कर कोध में आकर उसे बुझाने के लिए उस पर टूट पड़ता है। क्योंकि पितंगों के आक्रमण का हमेशा न सही, तो कभी-क्रमी यह परिणाम जरूर होता है कि दीषक की स्रो का निर्वाण हो जाता है।

१७८. क्रोंघ के बारे में यह प्रसिद्धि है कि वह अंधा होता है। हो सकता है कि वह कभी-कभी अंधा हो जाता हो। पर असल में क्रोंघ की नजर बहुत पैनी होती है। वह प्रतिपक्षी पर सोच-समझकर ही घावा बोलता है। हाथी आदमी पर भले ही हमला बोल दे, पर शेर की तो आवाज से ही डरता है।

१७५. काबू में किया हुआ क्रोध नुकसान तो करता है, पर बहुत कम ।

१७६. क्रोध को काबू में करने के लिए कहीं क्रोध करना छोड़ न बैठना, प्रतिज्ञा निभेगी नहीं। जान-बूझकर क्रोध करना सीखनां।

१७७. अगर आप यह आदत डारु हैं कि वच्चों को उनके कसूर की तुरत सजा न दें, तो क्रोध पर वहुत जल्दी कावू पा सकते हैं।

१७८. जब वच्चा कोई काम विगाड़ दे, तो वह वक्त तो कोघ करने का हरगिज है ही नहीं। उससे तो डबल नुकसान होगा। चीज-की-चीज खराव जायगी और वच्चे को सीख न मिल सकेगी।

१७९. बच्चे के कसूर करने पर अगर आपको कोध

डाटना आ गया, तो यह समझिये कि आपको कोध के घोड़े को लगाम चढ़ाना आ गया।

१८०. अगर आपने अपनी घरवाली पर कोध करना छोड़ दिया, तब तो यह समझ ही लीजिये कि आप कोध-घोड़े की पीठ पर सवार हो गये हैं और लगाम आपके हाथ में है।

१८१. क्रोध से वचने का पाठ सीखने के लिए या क्रोध पर कावू पाना सीखने के लिए गृहस्थ से बढ़कर दूसरी पाठशाला मिल ही नहीं सकती । उसमें अपना गुरु आपको खुद बनना पड़ेगा और अगर आपमें कोई समझदार बूढ़ा है, तब तो यह समझिये कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं।

१८२. अगर आप अपने घर में वच्चों को न्यायदान देने की कचहरी खोल लें, तो बहुत जल्दी क्रोध पर कावू पा जायँ। न्याय-दान-कचहरी से मतलब है, किसी एक वक्त ही सब बच्चों की शिकायतें सुनना।

१८३. यह तो असम्भव है कि जज को कोघ न आये। पर उसका क्रोध इतना सूक्ष्म होता है कि साधारण जनता जज से क्रोध का पाठ न लेकर क्षमा का ही पाठ लेती है।

१८४. जब भी मैं यह कहता हूँ कि "तंग आकर मैंने यह काम किया", तब मैं यह तो कहता ही हूँ कि "मैंने नाराज होकर काम किया।"

१८५. ईश्वर अधर्म से तंग आकर ही तो अवतार लेता

है। दूसरे शब्दों में अधर्मियों से नाराज होकर अवतार लेता है। नाराजी कितनी ही थोड़ी क्यों न हो, समता-तराजू की ढंढी को झुकाये बिना नहीं रहती।

१८६. यह मामूली आदिमयों का कहना हो सकता है कि एक मन की तौल में चावल-दो चावल की क्या वात! पर यह गिणतज्ञ का कहना नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह बहुत भले कामों में 'थोड़े-बहुत क्रोध की क्या वात', ऐसा कोई मामूली आदिमी कह सकता है। पर जो सच्चे अर्थों में धर्मात्मा हैं, वे तो उतने को भी बुरा समझेंगे। महाभारत में व्यासजी ने धर्मराज को कहाँ मुआफ किया!

१८७. घरों में कोघ से काघ को दबाने का रिवान बहुत बुरा है। अगर कोई लड़का अपनी बहन पर नारान हो रहा है, तो बाप उस लड़के पर नारान होकर ही उसकी नारानी को रोकना चाहता है। अगर बाप सफल भी हो नाय, तो उसने नारानी के बुक्ष को खाद ही दी होती है, काटा नहीं होता।

१८८. यह बड़ी गलत घारणा है कि कोघ से वहुत-से काम निकल जाते हैं। जब कि होता यह है कि उससे काम के रास्ते में अनिगनत अड़चनें खड़ी हो जाती हैं।

१८९. डंडे के जोर से बालक से या किसी और से काम तो ले सकते हैं, पर यह हरगिज न समझिये कि आगे भी काम शांति से होता रहेगा। आपको तो फिर डंडा लेकर ही चैठना होगा।

- १९०. डंडे से काम लेना ऐसा ही है, जैसे घड़ी का पेंडुलम हिलाकर उस घड़ी से काम लेना, जिसमें चाबी नहीं लगी है।
- १९१. पानी सर्वदा ठंढा नहीं होता, नहीं तो उसका वर्फ कैसे बनता ? वह कुछ-न-कुछ गर्मी िख्ये होता ही है, उतनी गर्मी उसे जीवित रहने के िछए जरूरी है, नहीं तो पानी पानी नहीं रह जायगा। ठीक इसी तरह क्षमा गुण कोध-विहीन नहीं होता। अगर ऐसा होता, तो या तो मनुष्य नहीं रहता या समाज के िछए वेकार हो जाता। ऐसी अवस्था को भी क्षमा की या कोध की स्वामाविक अवस्था माना है। इसे छोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इतना कोध छोड़ा भी नहीं जा सकता।
- १९२. अब इतने क्रोधित हो जाना कि जहर खाकर मरने की नौबत आ जाय या आमरण बदले की आकांक्षा बनी रहे, तब यह समझना चाहिए कि मनुष्य सुधार-क्रोटि से परे पहुँच गया। ऐसे मनुष्य पर कोई उपदेश असर नहीं करता। ऐसे ही को आपे से बाहर कहते हैं।
- १९३. क्रोध में मनुष्य जब यह मूले रहता है कि उसका माता-विता-गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है और समाज के प्रति क्या

कर्तन्य है, तब समझना चाहिए कि उसके क्रोध की सीमा आपे से बाहरवाले से तो कम है, पर वैसे बहुत ज्यादा है। ऐसा आदमी भी गुस्से को जल्दी नहीं खींच सकता।

१९४. कर्तव्यशील मनुष्य अगर समाज के बड़े-बड़े आंदोलनों में भाग न ले, तब यही समझना होगा कि क्रोध ने उसकी समझ पर ऐसा परदा डाल रखा है कि वह यह समझ ही नहीं पाता कि उसमें क्या-क्या शक्तियाँ निहित हैं। फिर वह उनसे काम तो ले ही कैसे सकता है ?

१९५. एक अंश में क्रोध स्वाभाविक तो है, पर जो क्रोध स्वाभाविक है, वह बढ़ नहीं सकता, उवल नहीं सकता। यहाँ तक कि देह तो क्या, वचन से भी प्रकट नहीं हो सकता। पर वही स्वाभाविक क्रोध बढ़ने या उबलने लगे, तो उस बढ़वारी का कारण वह खुद नहीं होता। उस आदमी का मोह होता है, जिस आदमी का क्रोध बढ़ रहा होता या उबल रहा होता है।

१९६. मोह के जरा सा कम होने पर भी कोध के किले में दरार आ जाती है और ज्यादा कम होने पर उसकी नींव हिल जाती है। और ज्यादा कम होने पर वह धराशायी हो जाता है और स्वामाविक क्रोध बचा रह जाता है।

१९७. क्रोध से जो काम होते हैं, वे क्रोध के फल नहीं होते। उस आदमी की निर्बलता के फल होते हैं, जिस पर क्रोध किया होता है। अगर कोध फलदार वृक्ष होता, तो हर जगह फल देता, पर वैसा नहीं होता।

- १९८. क्रोध कीनिये और जरा सोचने लग जाइये। आपको अपने पर हँसी आने लगेगी।
- १९९. क्रोध कीनिये और नरा साचने लग नाइये। क्रोध गायन।
- २००. क्रोध कीनिये और जरा वचन में आने से रोक लीनिये और देखिये, वही क्रोध आपको कितनी शांति देता है।
- २०१. वचन में आये कोध को क्रिया में न आने दीनिये और देखिये, वही कोध आपको ऐसा अच्छा पाठ देगा कि तबीयत खुश हो नायगी।
- २०२. जो आपका क्रोध पी जाय, उससे आप डरते रहिये।
- २०३. जो आपका क्रोध उगल दे, उससे आप बेफिक हो सकते हैं।
- २०४. क्रोध तो रबर की गेंद की तरह प्रतिपक्षी से टक्कर खाकर छोटेगा हो। अगर न छोटे, तो यह न समझिये कि वह छोटा नहीं है। बहुत सूक्ष्मरूप से वह छोटकर आप पर वार कर चुका होता है।
- २०५. आपने कभी तोष चलते देखी है ? यदि हाँ, तो यह भी देखा है कि तोष छूटने के बाद पीछे हटती है ? ठीक

इसी तरह कोघ का गोला आपको मुँहरूपी तोप से निकलकर आपको पीछे ढकेलेगा ही। जरा इसका ध्यान रखिये।

२०६. पुराणकारों ने जगह-जगह यह दिखाया है कि क्रोध की अग्नि में बरसों की तपस्या भस्म हो जाती है। तो क्या उसमें तुम्हारा बरसों का उपकार भस्म नहीं हो जायगा ?

२०७. क्रोध करके कभी किसीके हाथ कुछ नहीं लगा।

तुम्हारे हाथ भी कुछ नहीं लगना ।

२०८. क्रोध वुद्धि के सामने आकर ऐसे खड़ा हो जाता है, जैसे चलते आदमी के सामने दीवार खड़ी हो गृथी हो ।

२०९. क्रोध की आग को मिट्टी के तेल में लगी आग समझिये। इसको पानी यानी क्षमा से कभी बुझाने की कोशिश न करना। उससे तो वह और मड़केगी। उस पर धूल डालना धूल। यानी उसको मरे हुए क्रोध से बुझाना। मरे हुए क्रोध से मतलब है—नकलो क्रोध!

२१०. अगर कोई आदमी कोध के नहों में चूर, महाल हाथ में लिये लोगों के घर जलाता फिर रहा है, तो उसको न तुम कोध से रोक सकते हो, न समझा-बुझा सकते हो, न लोभ-लालच दे सकते हो। वह तो बस इसी तरह रुकेगा कि तुम भी अपने हाथ में मशाल ले लो और नकली कोध का जामा पहनकर उससे दो कदम आगे हो जाओ और उसके सरदार बन बैठो। फिर वह तुम्हारा सिपाही हो जायगा और जो हुकम दोगे, वही

करेगा। यानी तुम अगर यह कहोगे कि इन मकानों को जलाने की जगह इन पर कठजा करना अच्छा रहेगा, तो वह मान जायगा।

- २११. क्रोध में चूर दो लड़ते हुए वालकों या लड़ते हुए दो आदिमयों को आप न फटकारिये, न समझाने की कोशिश कीनिये। कोशिश कीनिये कि वे लड़ते-लड़ते हँसने लगें। पहले उनकी लड़ाई को कुस्ती यानी मल्ल-युद्ध में तन्दील करने की कोशिश कीनिये और फिर मल्ल-युद्ध को खेल-युद्ध में वदल डालिये। फिर उन्हें हँसी की नदी के किनारे ला खड़ा कीनिये। फिर वह लड़ाई अपने-आप हँसी में तन्दील हो नायगी और वंद तो हो ही नायगी।
- २१२. अगर आपको कोघ नहीं आता है, तो आप यह हरिग न समझ बैठिये कि आपने कोघ को जोत लिया है। शायद आप कोधित करनेवालो परिस्थितियों से बचे हुए हैं। वैसी परिस्थित आने पर आप कोघ कर बैठेंगे।
- २१३. अगर आपको क्रोध नहीं आता है, तो आप यह हरिगज न समिश्चिये कि आप क्रोधी नहीं हैं। आपको चाहिए कि आप रोज नकलो क्रोध का अभ्यास किया करें और दिन में एक बार से ज्यादा करें, तो और भी अच्छा।
- २१४. आप सन्तों-महन्तों और महापुरुषों को देखकर उनके बारे में यह नतीजा हरगिज न निकाल बैठिये कि उन्होंने

चिन्तन के चणों में

क्रोध को जीत लिया है। असल में उनके चेले-चाँटे उनके कोघ को बाहिर होने का मौका ही नहीं देते । मन में कोघ महापुरुषों के होता है और वचन तथा हाथ में उनके चेले-चाँटों में होता है। क्या तुमने वल्ब को चमकते नहीं देखा ? पर उसे चमकाने-वाली बैटरी किसी और ही जगह होती है।

२१५. राजा अगर क्रोध नहीं करता, तो यह न समझना चाहिए कि वह क्रोधी नहीं है। उसके क्रोध की निलयाँ ऐसी होती हैं, को दिखाई नहीं देतीं। हाँ, उन निख्यों का छेद भर दिखाई देता है। पर उससे यह नहीं समझ सकते कि यह नहीं राजा के मन तक गयी हुई है।

२१६. किसीने ठीक ही कहा है, 'क्रोध को वश करना हाथो को पछाड़ना है।' पर इसका ज्यों-का-त्यों अर्थ न लगा बैठना । क्रोध को पछाड़ने में इतनी ताकत नहीं लगानी पड़ती, जितनी हाथी को पछाड़ने में । क्रोघ न हाथी जितना बड़ा होता है, न हाथी जितना भारी होता है, न हाथी जितना बलशाली होता है। न उसके सूँड़ होती है, न दाँत, न खंमे जैसे पाँव, न कोठी जैसी पीठ । हाँ, कोघ इतना नुकसान जरूर कर देता है कि जितना एक हाथी कर डालता है। कोधी कोध में आकर अपनी खड़ी खेती में आग लगा सकता है और ऐसे ही बरबाद कर सकता है, जैसे हाथी अपने पाँव से रौंदकर। पर यह हाथी जैसा क्रोध बहुत ही निर्बल होता है, क्योंकि पानी

के दो घूँट पीने से काबू में आ सकता है। थोड़ी देर चुप रहकर पछाड़ा जा सकता है, आसन बदलकर डराया जा सकता है और बड़ी आसानी से काबू में आ सकता है और मुफ्त में ही आपको हाथी की पदवी मिल सकती है।

- २१७. क्रोध को काबू से वाहर समझोगे, तो वह काबू से वाहर मिलेगा। क्रोध को वस में आने योग्य समझोगे, तो वह वस में आ जायगा। क्रोध को पीने लगोगे, पी सकोगे। थूकने लगोगे, थूक सकोगे। दबाने लगोगे, दबा सकोगे। वह चाहे हाथी जितना बड़ा हो और चाहे ज्वालामुखी जितना गर्म, तुमसे हमेशा छोटा रहेगा। क्योंकि वह तुमसे पैदा हुआ है। तुम उसे वस में कर सकते हो और कई बार कर भी चुके हो।
- २१८. हम अपने बालक को मुँह लगा सकते हैं, सिर चढ़ा सकते हैं और अँगूठे के नीचे भी रख सकते हैं। यही हाल कोघ का है।
- २१९. एक दिन अपने कोध से बातें तो करो। देखो, फिर क्या मजा आता है।
- २२०. जिस दिन क्रोध से बातें करना सीख गये, यह समझ छो कि तुम उसे चकमा देना सीख गये।
- २२१. यह तो नोट ही कर हो कि क्रोध हमेशा चकमा देता है। तभी तो क्रोध करने के बाद हमेशा पछताना पड़ता है।

२२२. क्रोध हमारे अन्दर क्या है ? महाभारत का शकुनि और आल्ह संड का मायल !

२२३. क्रोध तुम्हारा हाथ तो इस तरह पकड़ेगा, मानो कोई बड़ा भारी साथी आपको मिल रहा हो। पर ध्यान रिखये, वह सारा काम आपसे ही करायेगा। तभी तो हम क्रोध के बाद अपने को दुगुना थका हुआ माल्स करते हैं।

२२४. आप मैनिस्ट्रेटों की देखादेखी क्रोध को अपना सिपाही बनाकर छोगों को पकड़ने के छिए मेजते हैं और जब बह आदमी आपके सिपाही की वेअदबी कर देता है, तब आप उससे जोरदार सिपाही मेजते हैं और यह कमी नहीं सोचते कि आपके सिपाही की वेअदबी होकर आपकी वेअदबी हो रही होती है।

२२५. कोध सिपाही के रूप में विश्वस्त सिपाही नहीं, यह तो आप खूब अच्छी तरह समझ छीनिये और इस उपयोग से सदा बचते रहिये। कोध करना बड़ा आसान है और इसमें सबसे बड़ा गुण यह है कि पटाखे की तरह आवाज भी खूब करता है और जब आदमी अपने कोध को वेकार जाते देखता है, तो वह छोगों के सामने खिसियानी हँसी हँसकर रह जाता है।

२२६. क्रोध कभी सफल तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर मान भी लें कि वह सफल होता है, तो कम-से-कम यह तो CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. देखिये कि उसका प्रतिशत अनुपात कितना है ? शायद एक भी नहीं । फिर इसे क्यों मुँह लगाया जाय ?

२२७. अब जब भी क्रोध आये, तब तुम उसके सिर आ जाओ और उससे तरह-तरह के सवालों की झड़ी लगा दो। उससे कहो कि तू आया ही क्यों? तुझे बुलाया किसने ? तुझे बुलाने कौन गया था? है तेरे पास कोई प्रमाण ? बिना बुलाये आता है। इतनी बेहयाई सिर पर लाद ली है कि कोई ठिकाना नहीं!

लोभ, परिग्रह, माया

- २२८. अपने के अतिरिक्त दूसरे को अपना समझना परित्रह है।
- २२९. दूसरे को अपना समझना दुःख है, क्योंकि दूसरा हमारी इच्छा के अनुसार वर्तन नहीं करेगा।
- २३०. प्रीति दुःख का कारण होती है, क्योंकि वह दूसरे से होती है। दूसरा सब तरह हमारे वस में नहीं होता। अपने माने हुए दूसरे का वस में न होना ही दुःख है। यों परिप्रह दुःख का कारण है।
 - २३१. जो दुःख नहीं चाहता, उसे परिश्रह से बचना चाहिए।
 - २३२. परिग्रह और ममता अगर एकार्थवाची नहीं हैं, तो एक-दूसरे से ऐसे ही संबंधित हैं, जैसे जड़ और फल!
 - २३३. यह ठीक है, मनुष्य सामानिक प्राणी है, दूसरे के विना नहीं रह सकता; पर दूसरों के विना तो रह सकता है।
- २३४. मैं भूख मिटाये बगैर नहीं रह सकता और भूख मिटाने के लिए मुझे बचपन से दूसरों की जरूरत है; पर मैं भूख मिटाने के लिए दूसरों को हद तो बाँघ सकता हूँ । इसीका नाम है—"परिग्रह परिमाण" । इससे मुख मिलता है ।

२३५. मैं तुमसे परिग्रह कम करने की क्यों कहूँ ! यों कहूँ कि इसमें मेरा लाभ है और तुम्हारा भी लाभ है।

२३६. दान देना परिग्रह कम करना नहीं है, अगर दान के साथ हमारी ममता भी जाती है यानी यह कि अगर हम यह देखना चाहते हैं कि हमारे दान का क्या उपयोग हुआ ?

२३७. त्याग वेशक अपरिग्रह है।

२३८. त्याग पदार्थ को छोड़े बिना या अलग किये बिना भी हो सकता है; क्योंकि त्याग में "मेरे"-पन की भावना का त्याग करना पड़ता है, पदार्थ का नहीं।

२३९ को भी कोई साधु बनता है, वह अपने माँ-वाप का वेटा, अपनी औरत का पित, अपनी वहन का भाई तो बना ही रहेगा; फिर भी उन सबका दु:ख उसे न दु:खी बना सकेगा, न इनका सुख सुखी ही। यही है परिग्रह-स्थाग।

२४०. परिग्रह कम करने के बाद जो श्रम कम कर देता है, वह परिग्रह को नहीं समझा । परिग्रह कम करने के बाद श्रम तो दुगुना और तिगुना भी किया जा सकता है और करना चाहिए भी । परिग्रह-त्याग में तो श्रम-फल का त्याग होता है ।

२४१. श्रम तो दंड पेलने में भी होता है, पर उसकी मजदूरी हम नहीं माँगते। क्योंकि उसको हम देह के लिए देह का श्रम मानते हैं। अपना श्रम नहीं मानते।

२४२. अपने या अपने पेट के लिए किये हुए श्रम को हम अपना श्रम कहते हैं। उसके दाम चाहते हैं या उसका फल चाहते हैं। अगर वह नहीं मिलता या मुनासिव नहीं मिलता, तो दुःखी होते हैं। इसीलिए यह सब परिग्रह है।

२४३. वेटे को वेटा समझकर बचाने दौड़ो, तब हो सकता है तुम्हारे हाथ-पाँव फूल जायँ और बचाते-बचाते उसकी मौत का कारण बन बैठो । इसके विपरीत अगर तुम उसे मनुष्य के नाते बचाने के लिए दौड़ोगे, तो तुम्हारे हाथ-पाँव नहीं फूलेंगे और बहुत अंशों में तुम उसे बचा भी लोगे । यो अपरिश्रह बड़े काम की चीज है ।

२४४. यह किसे नहीं माळ्म कि डॉक्टर अपने वेटे का मार्के का ऑपरेशन खुद नहीं करता, दूसरे डॉक्टरों से कराता है। परिश्रह कितनी बुरी चीज है, उसके लिए यह उदाहरण काफी है।

२४५. ममता शब्द असल में मामता है और मामता शब्द माँ से बना है। माँ को अपनी औलाद से बहुत ममता होती है। इसलिए मुद्दें को जलाने, बहाने या दफनाने का काम आम तौर से मर्द ही करते हैं, औरतें नहीं। औरतों के लिए मर्दों की अपेक्षा परित्रह-त्याग इसीलिए कठिन होता है।

२४६. लोगों की यह गलत धारणा है कि परिग्रह-परिमाण से सभ्यता का महल दह जायगा। वह तो और लम्बा-चौड़ा और ऊँचा हो जायगा । मन्दिर महलों से कहीं ज्यादा लम्बे-चौड़े, ऊँचे और शानदार होते हैं । क्योंकि वे समाज के अपरिग्रह की देन हैं ।

२४७. कुएँ के पानी में आदमी डूवकर मर सकता है, पर कुएँ के सारे पानी को अगर मैदान में फैळा दिया जाय, तो उसमें तुरत का पैदा हुआ वच्चा भी कीड़ा कर सकता है। ठीक इसी तरह एक आदमी की ममता यानी परिग्रह समाज को डुवो सकती है, पर वही ममता समाजमर पर विखेर दी जाय, तो सबके लिए कीड़ा की चीज बन सकती है।

२४८. दूध पीनेवाला वालक माँ के स्तन पर हाथ रखकर गहरी नींद से सो सकता है और फिर शायद सपना भी नहीं देखेगा। पर बड़े वालक को तो अपने खिलोनों की सारी टोकरी सिरहाने रखकर सोना पड़ेगा। फिर भी वह यह सपना देख सकता है कि उसके खिलोने कोई लिये जा रहा है। परिग्रह इसी तरह तो दु:ख देता है।

२४९. घर के बाप बनकर रहना परिग्रही बनकर रहना है। घर के प्रवन्धक बनकर रहना अपरिग्रही वनकर रहना है। पहला दु:खदायी है और दूसरा सुखदायो। पहले में सबकी सुविधा और दूसरे में सबकी असुविधा है।

२५०. अफीम की रुत छोड़ते वड़ा दुःख होता है, पर छूट जाने पर वहुत सुख मिलता है। यही हाल परिग्रह का है। छोड़ने में दुःख होगा, पर छूट जाने पर सुख-ही-सुख होगा। २५१. परिग्रही कोई पैदा होता नहीं, परिग्रही बनाया जाता है।

२५२. ऊँचे खयाल से देह वेशक परिम्रह है, इसलिए कहा जा सकता है कि आदमी परिम्रह लेकर पैदा होता है। पर यह किसे नहीं माछम कि छोटे बालक को अपनी देह से इतनी ममता नहीं होती, जितनी बड़े बालक, जवान और बूढ़े को होती है।

२५३. बालक भूख से वेशक देर तक रो सकता है, पर गहरी चोट खाकर जल्दी ही चुप हो जाता है; क्योंकि देह से उसे इतनी ममता नहीं होती, जितनी बड़ों को होती है। यही कारण है कि बच्चे की चोट जल्दी अच्छी होती है।

२५४. यह सर्वथा मूल न हो, पर बहुत अंशों में मूल है कि वालक इसलिए जल्दी अच्छा हो जाता है कि उसका खून गुद्ध होता है। असल बात यह है कि उसे देह से मोह कम होता है। देर तक बीमार बनाये रखने में हमारा खून कम, हमारा मस्तक ज्यादा कारण होता है। बड़े आदमियों की चोट भी जल्दी अच्छी हो सकती है, अगर उन्हें देह से कम मोह हो।

२५५. यह बात हमें तो सौ फी सदी ठीक माछ्स होती है कि नेपोलियन ने अपना १०३ अंश बुखार कुछ मिनटों में ही कम करके ९८॥ कर लिया था, क्योंकि उसे अपनी देह से बहुत कम ममता थी।

२५६. परिग्रह-त्याग सुल ही सुल देता है। हम नहीं समझ सकते कि किसीको परिग्रह-परिमाण में क्यों कठिनाई होतो है।

२५७. परिग्रह घटाकर तो देखिये ! आप पर प्रेम की बौछार होने लगेगी ।

२५८. परिग्रह घटाकर तो देखिये ! आपसे सुख सँभारा न सँभरु सकेगा ।

२५९. परिग्रह घटाकर तो देखिये ! दुश्मन तक आपके दोस्त हो जायँगे ।

२६०. परिग्रह घटाकर तो देखिये ! कुछ ही दिनों में आपको वह आनन्द आने लगेगा कि आप अपने-आप अपरिग्रह-त्रत के प्रचारक बन वैठेंगे ।

२६१. परिग्रह पर काबू पाना प्रकृति पर काबू पाना है आर यही तो आदमी का लक्ष्य है।

२६२. परिग्रह से बचना अपने पर विश्वास करना और अपने बल पर विश्वास करना है।

२६३. लड़ाई के मैदान में हथियार इतने काम नहीं आते, जितने औसान काम आते हैं। औसान ठीक उसीके रहते हैं, जो अपरिग्रही होता है। २६४. मारवाड़ियों के बारे में यह मशहूर है कि वे लोटा-डोर लेकर निकलते थे और जहाँ भी बस जाते थे, महल खड़ा कर देते थे। वे असल में घर की चौखट चूमनेवाले नहीं होते थे। वे सच्चे अपरिप्रही होते थे। तभी तो अपने अरोसे निकल पड़ते थे।

२६५. सच्चे सेठ की यही पहचान है कि अपनी करोड़ों की सम्पत्ति को लात मारकर गरीव बन जाय और फिर करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर दे। यह वही सेठ कर सकता है, जो पका अपरित्रही हो।

२६६. सुनते हैं, िकसी विलायती सेठ ने दो बार ऐसा किया कि अपनी संपत्ति को त्याग दिया यानी दान में दे डाला और फिर उतनी ही सम्पत्ति खड़ी कर ली। वह जरूर अपरिग्रही रहा होगा।

२६७. जो भी परिग्रह कम करने से कन्नी काटता है, उसे अयोग्य ही समझना चाहिए।

२६८. जो पैसे का पुजारी है, वह परिम्रही है।

२६९. जो पैसे को पैदा करता है, वह परिग्रही नहीं हो सकता।

२७०. अपूर्ण कोई पैदा नहीं होता । पूर्ण पैदा होनेवाला परिमह के जाल में क्यों फँसेगा ? २०१. शेर दूसरे दिन के खाने की चिन्ता नहीं करता। दूसरे के मारे हुए शिकार की तरफ नजर भी नहीं फेंकता। महान् अपिश्रही होने के कारण वह जंगल का राजा समझा जाता है।

२०२. स्वामी राम राजा का अर्थ करते थे रझा हुआ यानी हर तरह से तृप्त यानी पूरा अपरिग्रही । राजा ऐसा न हो, तो वह दुःखी ही रहेगा ।

२०३. समाजवाद यानी अपरिग्रहवाद । साम्यवाद यानी पूर्ण अपरिग्रहवाद यानी सुखवाद, आनंदवाद । अपरिग्रह और मारकाट कभी साथ नहीं रहते । अपरिग्रह और शांति जुड़वाँ वहनें हैं ।

२७४. व्यक्तिवाद परिग्रहवाद भी हो सकता है और अपरिग्रहवाद भी। यह व्यक्ति के विचारों पर निर्भर है।

२०५. परिग्रह छुटेरों को जन्म देता है। शहद की मक्सी के छत्ते को देखकर रीछ की लार टपक पड़ती है और वह उस पर धावा बोल देता है।

२७६, परिग्रह तिजोरी और तालों का आविष्कार करता है। अपरिग्रह खुले किवाड़ रखता है।

२७७. अपरिम्रही प्रकृति का जंगल इतना फलता-फ्लता है कि आदमी को डर लगने लगा है कि कहीं जंगल सारी जगह न घेर लें। परिम्रही किसान की खेती दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने पर भी इतनी कम पड़ रही है कि आबादी घटाने की योज-नाएँ सोची जा रही हैं।

२७८. कुत्ता घास पर बैठकर घास को कम कर देता है, क्योंकि न वह खुद खा सकता है, न खाने देता है, कोरा परिम्रही है। यही काम परिम्रही करता है। तरह-तरह के मण्डारों पर पल्थी मारकर बैठ जाता है—न खा सकता है, न खाने देता है। इसीलिए चीज की कमी पड़ जाती है।

२७९. अपरिप्रही वह देवता है, जो सूँघकर तृप्त हो जाता है और खाने के भण्डार को बढ़ा देता है। यों चीजों की इफरात हो जाती है।

२८०. क्यूमन्तांग के राज्य में चीन में चावल नसीव नहीं होता था। चावल की कमी नहीं थी, पर राज्य परिग्रही था। नये चीनी राज्य में वही चावल का मंडार इतना बढ़ गया कि चीनियों से खाये न पड़ा और लगे दूसरे मुल्कों को मेजने। राज्य जो अपरिग्रही वन गया।

२८१. जो अपरिग्रही होता है, वह संतोषी होता ही है। जो संतोषी होता है, वह सुखी होता ही है।

२८२. जिस घर में परित्रही होंगे, उस घर में खींचतान होगी ही और फिर खाने की कमी पड़े बिना न रहेगी। पर वे ही यदि अपरित्रही वन जायँ, तो किसीको खाने की कमी न रहे। २८३. परिश्रह याने हाय ! हाय !! अपरिश्रह याने वाह ! वाह !!

२८४. परिग्रह एक विचारधारा है, जो इस भय से पेदा होती है कि मैं अधूरा हूँ, अपूर्ण हूँ। अपरिग्रह दूसरी विचार-धारा है, जो इस विश्वास से पैदा होती है कि मैं हर तरह पूर्ण हूँ। विचार ही भूत खड़े करता है और विचार ही उन भूतों का नाश करता है।

२८५. आदमी नरो की चीजें गुरू-गुरू में कम खाता है, पर वह अपने-आप वढ़ती चली जाती हैं। यही हाल परिग्रह के नरो का है। आदमी को पता भी नहीं चलता और वह बढ़ता चला जाता है। परिग्रह का दु:ख सहते-सहते दु:ख सहने का अम्यस्त हो जाता है। दु:ख में रस मिलने लगता है।

२८६. आदमी परिग्रही बनता है, फिर कुटुम्ब परिग्रही बनने लगता है, गाँव-फा-गाँव अपरिग्रही हो जाता है और जब यह बीमारी देशन्यापी हो जाती है, तब अपरिग्रही का मजाक उड़ने लगता है। अब देशमर को अपरिग्रही बनाना बेहद मुश्किल काम है। परिणाम यह होता है कि दूसरे देश उस पर आक्रमण कर देते हैं और फिर वह परदेशियों की सेवा के लिए अपनी

परिग्रह-वृत्ति को जोत देता है। क्या छोगों ने मिक्खयों को पाछने और उनसे शहद बनाने का काम छेते नहीं देखा ?

२८७. अपरिग्रह है खुली हुई रूई और परिग्रह है प्रेस में कसी-कसाई गाँठ। एक पानी में तैर जायगी, एक पानी में छूब जायगी। एक आसानी से देश के वाहर जा सकती है, दूसरी मुश्किल से। एक के देर में आप दब जाइये, आपका कुछ न बिगड़ेगा, एक के नीचे आप आ जाइये, आप पिचकर जान गँवा बैठेंगे। परिग्रह और अपरिग्रह में चीजों की कमी-वेशी का सवाल नहीं है। उस विचार का सवाल है, जो उन चीजों के प्रति रहता है।

२८८. यह किसे नहीं माछूम कि बोझ से डूबती नाव को अपरिग्रह ही तरा सकता है।

२८९. अपरिग्रह कहाँ काम नहीं आता ! हर आफत से बचाता है।

२९०. अपरिग्रह और त्याग चाहे विलकुल एक न हों, पर एक-दूसरे के सदा साथ रहते हैं।

२९१. दो साधु थे। एक के पास एक पैसे का परिग्रह था, दूसरे के पास एक कौड़ी भी न थी। आयी नदी। नाव की उतराई थी एक पैसा। पैसेवाले ने पैसा दे दिया। जिसके पास पैसा नहीं था, उसको मल्लाह ने यों ही वैठा लिया। दोनों पार उतर गये। पैसे का परिग्रही साधु वोला, "देखो, पैसा कैसा काम आया।" दूसरा बोला, " पैसा काम आया या अपरिग्रह काम आया ? अब हम-तुम दोनों समान रूप से अपरिग्रही हैं।"

२९२. परिप्रही लीक-लीक चलनेवाली रेल का इंजन है, अपरिप्रही किसी भी रास्ते चल पड़नेवाला घुड़सवार है।

२९३. परिग्रह न साथ आया, न साथ जाता है। जो साथ आता और जो साथ जाता है, वह है अपरिग्रह।

२९४. ऋषि-मुनि जंगल में बहुत सुखी थे, क्योंकि सब राज छोड़कर आये थे, यानी अपरिग्रही बनकर आये थे। क्या चे तुम्हें दु:खी होने की सलाह देते ?

२९५. तपस्या ऊँचे दरजे का अपरिग्रह है। कहीं यह न समझ वैठना कि तपस्या दुःखदायी होती है। जिसमें भी दुःख मिले, वह तपस्या ही नहीं है। तपस्या वही है, जो निरंतर सुख दे। तपस्या का लक्षण है इच्छाओं को वश में करना, न कि जाड़ों-गरमी मरना। इच्छाओं का त्यागना अपरिग्रह है। इसलिए तपस्या उच्च कोटि का अपरिग्रह है और बड़ी आनन्द-दायक होती है।

२९६. तपस्वी अगर कुटी में खुश और कमली में खुश, इसके विपरीत अगर वह महल में दुःखी और दुशाले में दुःखी, तो तपस्वी नहीं है; क्योंकि वह अपरिग्रही नहीं है।

चिन्तन के क्षणों में

२९७. कुटी पत्थर की गुफा होती है, महल पत्थर का मकान होता है। कमली मेड़ का वाल होती है, दुशाला भी मेड़ के बालों से बनता है। इन दोनों में को अंतर करेगा. वह परिग्रही है। वह महल में भी दुःखी रहेगा और कुटी में भी।

२९८. मुझे यह देखकर परिग्रही या अपरिग्रही मत कहो कि मैं क्या पहने हूँ । मुझे यह देखकर ताड़ो कि मेरे चेहरे पर हँसी खेळती है या उदासी। और अगर मन टटोल सकी, तो और भी अच्छा । मन टटोलना बहुत आसान है । मुझे भड़काकर मेरा मन मुझसे उगळवा लोजिये।

२९९. एक परिग्रही अंपरिग्रही का वाना पहनकर शायद लोगों को धोखे में डाल सके, पर अपने चेहरे भौर मन को क्या करेगा ? वह तो इस तरह चमक उठेंगे, जैसे धूल के नीचे चिनगारी।

३००, पिंजड़े को प्यार करनेवाला तोता भले ही समझ ले कि वह बिल्ली से सुरक्षित है, और प्यालियों से चने की दाल चुगकर और पानी पीकर भले ही वह यह भी समझ ले कि वह खूब खुश है, पर कभी उसने यह सोचा है कि उसके पंख उड़ना भूल गये हैं। और यह कितने दु:ख की बात है कि वह अपना बचाव अपने-आप करना मूल गया है।

३०१. अगर बालटी से पानी पीनेवाला और तोबड़े से दाना लानेवाला घोड़ा मुली है, तो कुछ दिनों ही जंगल में

रहकर मोटा क्यां हो जाता है ? क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि अपरिग्रह जितना परिग्रह सुखदायी नहीं है।

३०२. कुत्ता अगर अपने पट्टे को गहना समझे, तो उस-सा मूर्ख कौन होगा ? परिग्रही अपने परिग्रह को अगर सुख का साधन मान बैठे, तो उसे इम क्या समझें और क्या कहें ?

३०३. दुनिया में कम लोग हैं, जो अपनी मूर्खता को मूर्खता कहते हैं। वे तो उसे वुद्धिमानी ही मानते हैं। इसी तरह परिग्रही अपने परिग्रह को वुद्धिमानी का ही फल समझता है।

३०४. परित्रही को अगर यह पता लग जाय कि उसका सारा परिग्रह अपरिग्रही की जूठन है, तो उसे कैसा लगेगा ?

३०५. पक्षी अपनी हर नयी संतान के लिए नया घोंसला तैयार करते हैं। पर यह परिग्रही आदमी एक ही घर में अनेक बच्चे पैदा कर लेता है और अपने को बुद्धिमान् और सुखी मानता है।

३०६. आप ख़ुशी से परिग्रही वनिये, पर यह नोट कर रिवये कि आप मुस्त और आरूसी वन जायँगे और अगर परिप्रह बढ़ता रहा, तो आप पर इतनी चरवी छा जायगी कि आपको आवदस्त लेने के लिए भी नौकर रखने पहुँगे।

३०७. यह किसे नहीं माछम कि नाव का छंगर नाव में ही रहता है और नाव के चलने में बाधक नहीं होता, पर वही हंगर नीचे डाल दिया जाय, तो नाव को चलने नहीं देता। यही हाल परिप्रह का है। परिप्रह कंघों पर भारी नहीं, पर जहाँ उसको खूँटी से बाँघा, तो जरा-सा परिप्रह भी आपको इतना भारी लगने लगेगा कि आप कदम न उठा सकेंगे।

३०८. मंडला एक छोटा-सा कसवा है, जिसके चारों तरफ नदी बहती है। उसमें बाढ़ आ गयी। बाढ़ में कसवे का बहुत अंश वह गया। एक पक्षी हवेली की तो बुनियाद तक का पता न चला। उसके धन्दर रखी हुई तिजोरी पानी में बहुत खोजने पर भी न मिल पायी। ऐसे मंडला कसवे को हम कांग्रेस के एक पदाधिकारी की हैसियत से देखने पहुँचे। वहाँ वह आदमी सबसे ज्यादा खुश मिला, जिसकी हवेली बुनियाद से नष्ट हो गयी थी और जिसका कुछ भी न बचा था। हमने उस आदमी को बुलाकर उसकी प्रसन्तता का कारण पूछा। उसने छूटते ही जवाब दिया, री तो रहा है मेरा भानजा। में रोकर क्या करूँ १ में तो अपना सब कुछ उसीके नाम कर चुका था। मेरा कुछ खोया ही नहीं हैं यह है अपरिग्रह!

to sell it sel

THE IS THE BUTTON THE TANK TO THE PARTY TO THE

उ सुरु

३०९. आदमी हर काम से थकता है। हर इंद्रिय का काम, काम! इसलिए देखने, सुनने, चाखने और छूने, सभी से थकान होती है। इस सचाई को ध्यान में रखकर ही आप किसी दूसरे से बात किया की जियेगा।

३१०. कहावत है, जब तक कोई पूछे नहीं, तब तक बोलना नहीं चाहिए और अगर कोई बुलाये नहीं, तो उसके जाना नहीं चाहिए। इन कहावतों में इतना और जोड़ा जा सकता है कि पूछने पर भी मुनासिब और परिमित शब्द ही मुँह से निकालिये। बुलाये जाने पर भो मुनासिब वक्त तक ही ठहरिये। जिद्द करने पर भी न रिकेये।

३११. अगर आदिमयों के साथ वर्ताव करना आ गया, तो आपको सब कुछ आ गया। अगर आपको रूठे को मनाना आता है, तो आपको बहुत कुछ आता है।

३१२. अगर आपके दोस्त आपको सच्चा बताते हैं, तो मैं आपको सच्चा मानने में जरूर झिझकूँगा। अगर आपके वैरी आपको सच्चा वताते हैं, तो मैं बिना झिझक आपको सच्चा मान छूँगा।

३१३. आदमी को आदमी मानने के सिवा आदिमियत और हो ही क्या सकती है ?

३१४. आदमी को आदमी न समझने के सिवा हैवानियत और हो ही क्या सकती है ?

३१५. देवता या ईश्वर बनकर क्या करोगे ? आदमी तो बन हो। आदमी बनने के लिए देवता तरसते रहते हैं। आदमी बनकर ही ईश्वर दुनिया का भला करता है।

३१६. कलाकारों ने देवत्व का चित्र खींचा, ईश्वरत्व की मूर्ति बनायी । इन्हीं पर काव्य लिखे । आदिमयत इन्हें क्यों नहीं याद भाषी ? अहरूय चीज इन्हें दील गयी और हरूय आँखों से ओझल हो गयी !

३१७. आदमी, आदमी पर वार करके आदिमियत को राहत देता है, क्या उसने यह कभी सोचा ? आदमी की उमर सौ-सवा सौ बरस की होती है। पर वह हर क्षण कुछ से कुछ होता रहता है। इसलिए उसकी उमर एक क्षण वैठती है। अब अगर वह अपने कामों की उमर घटा दे, तो वह बहुत सुखी हो सकता है। यानी ऐसी चीजें तैयार न करे, जो बहुत बरस कायम रहती हैं।

३१८. हवा हमारे अंदर जाती है, पर निकल आती है। इसलिए वह सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा कीमती है। पानी हमारे अन्दर जाता है और कुछ देर से निकलता है।

३१९. इस दुनिया रूपी सराय में जो ज्यादा देर टिकता है, समझ लो, उसने उस काम को वहुत मुस्ती से किया है, जो उसके सिपुर्द हुआ था। जो जल्दी चल देता है, वह जरूर चुस्त समझा जाना चाहिए। खाट पर पड़कर मरनेवाले इस हिसाव में नहीं हैं।

३२०. जो आदमी जानवरों की जान बचाने के लिए अपनी जान देने को उतारू हो जाता है, तो क्या वह यह मूल जाता है कि जान बचाने के लिए अनगिनत आदमी पड़े हैं?

३२१. ऐसा मारूम होता है कि आदमी को छड़ाई ज्यादा प्यारी है। क्योंकि शांति का उपयोग वह छड़ाई की तैयारी में करता है।

३२२. शांति यानी छड़ाई की तैयारी का समय। क्या यह समय बढ़ाना ठीक रहेगा ? क्या यह बढ़ा हुआ समय ज्यादा भयानक सिद्ध नहीं होगा ?

३२३. आप जब कोई कथा पढ़ते हैं, तो जिस जगह गद्गद हो जायँ, समझ लीजिये कि वहाँ जरूर कोई धर्म-कृत्य के हश्य का वर्णन है। यानी वहाँ जरूर कोई किसीके साथ भलाई करते हुए दिखाया गया है। उसीको अपने चित्त पर अंकित कर लीजिये। समय पर काम आयेगा।

३२४. कुमारी अध्याविकाएँ माँ-रूपी पैदाइशी अध्या-

पिकाओं से क्यों जाकर नहीं पूछतीं कि वे अपने बच्चों को इतनी जल्दी कैसे वोलना सिखा लेती हैं ? और कैसे चलना-फिरना, उठना-बैठना, रहना-सहना और तरह-तरह के लोगों से अलग-अलग ढंग से बरतना।

३२५. मर्द औरत के बिना आधा, औरत मर्द के बिना आधी। ठीक इसी तरह राज मजदूर के बिना आधा भीर मजदूर राज के बिना आधा। वैज्ञानिक हाथ के कारीगर के बिना आधा. हाथ का कारीगर वैज्ञानिक के बिना आधा।

३२६. मकान बनाते समय आजकल के लोगों को इस बात की फिक्र ज्यादा रहती है कि मकान खूब पका कैसे बने ? जब कि पहले इस बात का खयाल ज्यादा रखा जाता था कि मकान खूब आरामदेह यानी मुखदायी कैसे बने।

३२७. यह किसे नहीं माळ्म कि पक्के पेढ़े इतने स्वादिष्ट नहीं होते, जितने कच्चे पेढ़े। टिकाय स्वाद के दामों मिळता है, उसे क्या करोगे ?

३२८. घी में टिकाव है, इसलिए स्वाद कम । दही में स्वाद है, इसलिए टिकाव कम । टिकाव यानी कड़क । सौंदर्य यानी मृदुता या मुलायमपन ।

३२९. क्या कमी आपने यह सोचा है कि सबल की रक्षा निर्वल किया करते हैं और बहुत अच्छी कर लेते हैं। क्या कड़ी हुड्डी की रक्षा मुलायम मांस अच्छी नहीं कर लेता ? क्या कड़े काँच के ग्लास को टूटने से बचाने के लिए रूई के गालों में लपेटकर नहीं रखते ? क्या प्रोटोन से हजारों गुना निर्वल नेट्रोन उसकी रक्षा नहीं करता ?

३३०. नारियल के कड़े छिलके को प्रकृति ने मूल से या जनरद्स्ती यह काम सौंप दिया कि वह अपने अंदर के मुलायम जल की रक्षा करे। पर उस छिलके ने ऐसी रक्षा की कि उस पानी को ही कड़ा बना डाला। और अपने पासवाले पानी को तो अपने से भी ज्यादा कड़ा बना डाला। प्रकृति ने भी फिर छिलके को खासी सजा दी। उसको तिनके-तिनके कर डाला और जटाओं में बदल दिया। सबल सदा निर्वलों की उटपटाँग तरीके से रक्षा करते हैं।

२२१. सफेद कपड़ा इसिल्ए अपने-आपको काला बनाना पसंद करता है कि वह सोने के काम को और भी ज्यादा चमका सकेगा। ठीक इसी तरह जिसे तुम काली रात कहते हो या समझे हुए हो, वह भीतर से परोषकारी प्रकाश है, जो चाँद-तारों को चमकाने के लिए काला बन बैठा है।

३३२. यह सूझ ठीक नहीं है कि पहले अँघेरा ही अँघेरा था, फिर प्रकाश हुआ। नहीं, पहले प्रकाश ही प्रकाश था, फिर अँधेरे को जन्म दिया गया। क्योंकि खालिस प्रकाश में सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। उसके लिए अँघेरा एकदम जरूरी है। पुरुष से माया, माया से पुरुष नहीं। ३३३. किसी ऋषि ने यह कहकर क्या नहीं कह दिया कि जो ब्रह्मांड में, वही पिंड में। तुम किसी पिंड को धाँख खोलकर ध्रांचयन ही कब करते हो ? जिन्होंने किया, उनका कहना है कि एक-एक अणु एक-एक सौर जगत है।

३३४. अगर तुमको एकदम अलहदा छोड़ दिया जाय, तो क्या तुम यह समझते हो कि फिर तुम न रोओगे, न हँसोगे, न बोलोगे, न खेलोगे, न कूदोगे ? नहीं, ऐसा बिलकुल नहीं होगा। क्या तुमने सोते हुए छोटे बच्चे को हँसते-रोते नहीं देखा ? इससे यही सिद्ध होता है कि मुख-दु:ख, लड़ाई-मिड़ाई, झगड़े-टंटे पहले हमारे अंदर शुरू होते हैं, बाद में बाहर होते हैं।

३३५. जब आदमी यह कहता है कि यह बात तो मेरे विचार में ही नहीं समा सकती, तब वह कान्य की भाषा बोल रहा होता है, गणित की नहीं। विचार में तो क्या-क्या नहीं समा सकता। इसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। विचार में न समानेवाली सारी चीजें, सारे आविष्कार विचार ही की तो देन हैं। आदमी भले ही माँ के पेट में न समा सके, पर वह पैदा माँ के ही पेट से हुआ।

३३६. आदमी ने पीकशन बनाया, पेशाब-घर बनाये, ट्टी-घर बनाये, इसी तरह अगर उसने क्रोध-घर, लड़ाई-घर बनाये होते, तो वह जगह-जगह तो न लड़ता फिरता होता। ३३७. जिस तरह नाटक में हम बिना दुःख माने रो लेते हैं और बिना सुल माने हँस लेते हैं, कोध बिना लड़ लेते हैं, अगर इसी तरह हम जगत्-ज्यवहार चला सकते होते, तो फिर नाटकों की जहरत ही न रह जाती और गीता की रचना ही न होती। शृंगार-जातक लिखकर ब्रह्मचारी तैयार करने की बात करना ऐसे ही है, जैसे पानी में गोता लगाकर सूखे निकल आने की बात करना।

३३८. स्वर्ग की देवांगनाओं का लालच देकर आप कितने दिन ब्रह्मचर्य-ब्रत का पालन करा सकेंगे ?

३३९. अगर दूकान खोलकर बैठना दूकानदारी है और दुनियादारी है, तो संन्यासी बनना दुनियादारी क्यों नहीं ?

३४०. संत दुनिया में रहते हैं, जैसे और दुनियादार

३४१. जो खाये और पहने और काम से इनकार करे फिर भी अपने को धर्मात्मा समझे, तो इससे बड़ी मूळ और क्या हो सकती है !

३४२. इसमें स्त्रियों का कस्र है या मर्दों का कि अब तक महापुरुष तो हुए, पर कोई महानारी नहीं हुई ?

३४३. यह क्या बात है कि भगवान् स्थर-रूप में पैदा हुए, कछुए-रूप में पैदा हुए, मच्छ-रूप में पैदा हुए, पर नारी-रूप में कभी पैदा नहीं हुए ? नारी तो नर-मादा, दोनों को जन्म देती है। ३ ४४. पंडिताई पंडिताई की हैसियत से देश की तरकी के लिए जहर है, पर पंडिताई देश सेवा में लगकर देश की तरकी के लिए अमृत है।

३४५. जैसे आदमी को अपने जवान-बूढ़े होने का पता नहीं चलता, वैसे ही उसको अपने साधु होने का भी पता नहीं चलना चाहिए। जब कोई यह कहता है कि आज से मैं साधु हुआ, तब वह किसी बात का प्रचार करना चाहता है; साधु होने की चात यों ही गढ़ता है।

३४६. न जाने क्यों, जब मैं अपने दोष देखने में लगता हूँ, तब ऐसा माछम होने लगता है कि किसीमें दोष रह ही नहीं गये।

३४७. हे मन, जब तुमने किसीको दोषी ही मान लिया, तो फिर उसका इन्साफ करने का ढोंग क्यों रचते हो ?

३४८. मन के भाव-सागर में जो तरंगें उठती हैं, उसकी ऊँचाई मुख और निचाई दुःख है, मुख-दुःख और कुछ नहीं।

३४९. समय समझदारों के हाथ में मशीन है। वह उससे वड़ा काम लेते हैं। वही समय नासमझों के हाथ में खिलीना है, वह उसे लेकर काम मूल जाते हैं।

३५०. विश्वास और श्रद्धा क्या नहीं कर सकते ?

३५१. जब तुम अपने से हजारों गुना बड़े पहाड़ से अपने मतलब का अपने बल से दुकड़ा काट लेते हो, तब तुम बड़े-से-बड़े काम के हिस्से करके उसको क्यों नहीं कर सकते ? इ५२. दुनिया उसकी, जो इसको अपनी कहने की हिम्मत दिखाये और तन-वल, मन-वल और आल्म-वल से काम ले।

३५३. कर्म ही कर्म, कर्म ही धर्म। कर्म का कर्म ही मर्म, कर्म ही तदवीर, कर्म ही तकदीर, कर्म ही रंक-राव, कर्म ही वजीर, कर्म ही राम-नाम, कर्म ही पूजा, कर्म ही माया-पुरुष और कौन दूजा!

३५४. जिस पर जी आ गया, उसमें जी लगेगा ही और वह मिलेगा ही।

३५५. हे मन, मूर्खों के मालिक न बनो, ज्ञानियों के दास बनो।

३५६. हे मन, तुम्हारी दासी कल्पना समुद्र की तह में जा सकती है, आसमान में थैकली लगा सकती है और तुमसे अंधश्रद्धा की कोठरी पार नहीं की जाती, यह क्या ?

३५७. हे मन, तन न काम करने से थकता है और न काम से डरता है, वह तो तुम्हारी चिन्ता से थकता और डरता है।

३५८. पैसे से न पवित्र काम हुए, न होते हैं, न होंगे।

३५९. जो मुझे प्रेम करता है, वह मुझे पतित कैसे होने देगा ?

३६०. मन से हारकर निकले हो, तो जहाँ जाओगे, वहीं हारोगे। अगर मन मारकर निकले हो, तो जहाँ जाओगे, वहीं मैदान मारोगे। ३६१. जो स्वाधीनता का मोल आँकना जानता है, वह न दान लेता है और न कृपा चाहता है।

३६२. श्रम करो, नहीं तो स्वाधीनता गिरवी रखनी पड़ेगी या बेचनी पड़ेगी ।

३६३. सर्वनाश के बीज को समझदार स्वार्थ नाम देते आये हैं।

३६४. मीठे बोल कानों में मुद्दतों वजते रहते हैं।

३६५. भले कामों को, भला, कौन मुलाये मुला सका है ?

३६६. काम बताओ पहले काम, यों कहते आते भगवान्। दाम चुकाओ पहले दाम, यों कहते आते शैतान।।

३६७. वेकारी जिसे अखरती है, उसके पास वेकारी क्यों आये ?

३६८. इच्छाओं को मसोसो, संतोष बढ़ेगा; धन के बोझ से फूलता संतोष दव या पिचक जाता है।

३६९. देह पर राज हो नहीं पाता, निकल पड़े दुनिया पर राज करने !

३७०. जीवन ईश्वर ने दिया, उसे चमकाये रखना तुम्हारा काम है। वह चमकता है ज्ञान से।

३७१. मत करो दूसरों की सेवा, तुम बेफलवाले पेड़ समझे जाओगे। फिर लोग तुमको ईंधन के लिए काम में लाने की सोचना शुरू कर देंगे। ३७२. विद्या दासी वनकर खुश रह लेती है, ज्ञान वैसा नहीं कर सकता । वह स्वाधीनता-पसंद है ।

३७३. अँधेरे में रस्सी को साँप समझकर, उसकी पकड़कर दे पटकनेवाला हिम्मती नहीं होता, हिम्मती होता है उजाले में पास से साँप के निकल जाने पर भी ऐसे ही खड़ा रहनेवाला, मानो कुछ हुआ ही नहीं।

३७४. अनुशासन से नहीं वच सकते, चाहे मन का मानो, चाहे बुद्धि का। मन का अनुशासन बुराइयों के गड़े में ढकेलेगा और बुद्धि का अनुशासन मलाई के शिखर पर ले जायगा।

३७५. कम खाने का कर्तव्य न पाठन करो, छंघन और परहेज के १० कर्तव्य पाठन करना; यह भी नहीं, तो रातों जागने और तड़पने की पीड़ा सहना ।

३७६. वीरता नदी है, जिसके दो किनारे हैं : एक कायरता और दूसरा जल्दवाजी।

३७७. काम तो हाथ-पाँव ही करते हैं, पर हाथ-पाँव तो मन के बंदे हैं, मन लगने से ही काम ठीक होता है।

३७८. कौन-सी वीमारी है, जो काम से दूर नहीं होती? कौन-सी चिन्ता है, जिसे काम नहीं भगा सकता ? कौन-सी गुत्थी है, जिसे काम नहीं सुलझा सकता ? काम राम है।

३७९. मन-पहाड़ से इच्छा-नदी को निकलते ही रोको, जरा चूके कि डूबे।

३८०. आज आनंद नहीं आ रहा ? कोई मलाई नहीं को होगी।

३८१. धन इकट्ठा किये विना जी नहीं मानता, ईश्वर जो

नहीं है।

३८२. दुश्मन को मारकर छोडूँगा, उससे डर जो लगता है। ३८३. पैसे पर सवार सभ्यता प्राण लेकर रहेगी, नीति पर सवार सभ्यता नया जीवन देगी।

३८४. बुढ़ापे में ज्यादा यश कमाने की सूझती है, ज्यादा

जीने की नहीं।

३८५. हार से हारा कोई नहीं, जीत-जीत सब हारे। ३८६. बढ़ता ही चला आता है, बढ़ा हिम्मतवाला है, सच्चा भी हैं!

३८७. बड़े आदमी बड़े भोले होते हैं।

३८८. बड़ी-बड़ी सचाइयाँ बड़ी जल्दी समझ में आ जाती हैं।

३८९. सुख में जितना समय वरवाद जाता है, जितनी शक्ति खर्च होती है, दु:ख में उतनी नहीं होती।

३९०. सुल में उत्साह कहाँ ? दुःल में वह होता है, नहीं होता तो याद आती है और फिर वह आ ही जाता है।

३९१. जिनको वक्त का उपयोग करना नहीं आता, वे ही यह शिकायत किया करते हैं कि वक्त नहीं मिलता । ३९२. आग का धर्म गरमी । वह धर्म उसके साथ हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा । आदमी का धर्म आदमियत । वह धर्म न साथ छोड़ सकता है और न वदला जा सकता है ।

३९३. जो कभी गिरा नहीं, वह आदमी नहीं; जो गिरकर उठा नहीं, वह भी आदमी नहीं !

३९४. हे ईश्वर, तू मुझे खूव गिरा, ताकि मुझे उठना आ जाय।

३९५. जीम पै क्यों न लगाम लगाओ, सूठ वोल फिर क्यों पछताओ ? ३९६. मर्दी को वेशक तुम खोना, हिजड़ा बनकर कुळ न बिगोना। ३९७. विष खाकर वेशक मर जाना, पर न डाह को मन में लाना। ३९८. भीख माँग लो बनो मिखारी, बुरी चोर-चोरी से यारी।

३९९. मर्दों को मेदों की भूख लगी रहती है, औरतें मेद से भागती हैं, क्यों ? क्योंकि उनको मेद छिषाने में बेहद जोर लगाना पड़ता है।

४००. मंग जिस तरह ज्यादा-से-ज्यादा पीसने से ज्यादा नशीली हो जाती है, वैसे ही आनंद जितने ज्यादा आदिमयों में बाँटोगे, बढ़ता जायगा। ४०२. तन की जान आत्मा और आत्मा की जान परमात्मा, पर तन अपनी जान को भूले हुए हैं और आत्मा अपनी जान को ।

४०३. वह कुछ न बना, जो पक्षा इरादा करना नहीं जानता।

४०४. दिखदार आदमी की कदर होती है, न समझदार की और न रायदार की।

४०५. धर्म या तो कुछ नहीं है या सब कुछ है—-प्राण है, जान है, भगवान् है।

४०६. धर्म तो खालिस दूध की तरह मीठा होता है, पर कोई उसे कड़वी तूँवी में रख ले, तो उसका क्या दोष ?

४०७. "हमें मरना है" यह ध्यान देने की बात नहीं, काम किये जाओ।

४०८. शेर का शिकारी शोर नहीं करता, मन का शिकारी साँस भी रोककर लेता है। शोर करते हैं वे, जिनको किसीको वस नहीं करना।

४०९. भला दिल कौन देखता है ? कौन देख सकता है ? भला वर्ताव सब देखते हैं और सब देख सकते हैं ।

- ४१०. ईश्वर अमृतिंक है, निराकार है और निर्गुण है। उसकी मृतिं, आकार और गुण कल्पित है। ठीक इसी तरह धर्म अमृतिंक है, निराकार है, निर्गुण है। उसके रूप भी सबने अलग-अलग गढ़ रखे हैं।
- ४११. महापुरुपों के भक्त एक गाय के नमूने के होते हैं और दूसरे कुत्ता नमूने के। गाय नमूने जिंदगी में पढ़ते हैं और कुत्ता नमूने के दोनों वक्त, याने जिंदगी में और बाद भी।
- ४१२. मन में राम जाग जाने से आदमी में कोई अंतर नहीं पड़ता । तार में विजली आ जाने से तार में भी कव अंतर पड़ता है ? अंतर पड़ता है, दोनों के काम में ।
- ४१३. गुरु जैसी सीख मूरख भी दे सकता है, गाय जैसा दूध भैंस भी दे सकती है; पर भीतर पहुँचकर दोनों अलग-अलग असर करते हैं।
- ४१४. एक बीज से पैदा होनेवाली जड़, पीड़, डाली, फूल, फल अलग-अलग हैं। तब आदमियों की एक जड़ होने में शक कैसा ?
- ४१५. बरावर की बुराई और वरावर की भर्छाई से सव आदमी वने हैं। फिर अभिमान कैसा ? तुम अध्यापक हो, तो लोहार नहीं हो, तुम अन्धे हो, तो लँगड़े नहीं हो, पर बुरे और भले, दोनों हो। अपने को अच्छी तरह देखो न ?

४१६. अस्पताल और मुर्दाघाट रहते क्यों गुरु खोजते फिरते हो ?

४१७. जहाँ काम (कामना) वहाँ राम नहीं, जहाँ राम वहाँ काम नहीं।

४१८. बुढ़ापे में शादी कराने में ही शादी करने का आनंद आता है, ठीक इसी तरह किसीको उठाने में ही उठने का आनंद आता है।

४१९. मलाई, और बुराई, दोनों के भुलाने से ही समता और शान्ति मिलेगी।

४२०. सीधा रास्ता छोड़कर दायें-वायें मुड़ने में गाड़ी को झुकना पड़ता है, आदमी को वदनाम होना पड़ता है।

४२१. आदमी सौ बरस में नया होता है, पेड़ सालभर में, सूरज रोज। आदमी भी रोज नया होता है, हर साँस में नया होता है-अगर वह ऐसा समझे, तो सुस्ती उसके पास न फटके।

४२२. बच्चे बारात के वाजे की तरफ दौड़ते हैं, तो आदमी राजा की सवारी के वाजे की तरफ दौड़ता है। अन्तर क्या ?

४२३. जहाँ एक को ही जगह है, वहाँ कोई बैठकर यह कैसे कह सकता है कि उसने किसीको गिराया नहीं ?

४२४. सचाई के दामों तो बड़प्पन नहीं खरीदा जायगा ।

४२५. दुइवारियों से कतराते हो, बढ़ोगे कैसे ?

४२६. जिस भलाई को कुरेदकर देखा, नीचे स्वार्थ ही पाया।

४२७. ईश्वर के भरोसे तन छोड़ देना या उसका पोसना छोड़ देना नादानी होगी, यदि तुमने अपना मन भी उस पर नहीं छोड़ा । सन्तों का उपदेश तुम्हारे लिए नहीं, वह तो उन्होंने अपने मन को दिया है।

४२८. छोटी वातों की ओर जो ध्यान नहीं देता, वह वड़ा आदमी नहीं वन सकता।

४२९. जो दूसरों के आराम-तक्कीफ का ध्यान नहीं रखता, वह अपना नुकसान तो करता ही है, देश का भी नुकसान करता है।

४३०. अगर आप झूठ से डरने क्योंगे, तो सैकड़ों डरों से बच बायेंगे।

४३१. रीझ शखसियत नहीं, उसका बीज है, मेहनत से फल फूल सकता है।

४३२. प्यार के प्रकाश में ऐव का अधिरा टिक नहीं पाता । ४३३. उद्देश्य होने से उत्साह बना रहता है, काम रुकता नहीं।

४२४. नमक बड़ी अच्छी चीज है, पर जीभ पर छाले हों, तो लगता है। हँसी बड़ी अच्छी चीज है, पर छाले पड़े मन को बुरी लगती है। ४३५. तन को ढीला छोड़ने से तन की थकान दूर होती है, तब मन को ढीला छोड़ने से मन की थकान दूर क्यों न होगी ?

४३६. ईस्वर को ज्ञान से जानने की कोशिश करना, ज्ञान की ढीठता है या क्या है, पता नहीं ।

४३७. निप्पाप, निष्काम पैदा हुए आदमी का निष्पाप, निष्काम मरना ही उद्देश्य हो सकता है और होना भी चाहिए।

४३८. जितने वहे बनोगे, उतना ही ज्यादा भागना-दौड़ना पड़ेगा । भगवान् भी वन गये, तो भक्तों के लिए भागना पड़ेगा ।

४३९. जितना समय मनुष्य ने अव तक धर्म-प्रचार में खर्च किया, अगर उसका हजारवाँ हिस्सा भी वह अपने चरित्र-निर्माण में खर्च करता, तो दुनिया कितनी उठ गयी होती, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।

४४०. दानियों ने अब तक जितना दान दिया है, उसका आधा भी अगर उन्होंने नफा कम छेने में गँवाया होता, तो दुनिया का कितना उपकार होता, इसका अंदाजा नहीं छगाया जा सकता।

४४१. राजाओं ने, ठाकुरों ने, जनरलों ने, कोतवालों ने जितना समय दुनिया पर हुकूमत करने में खर्च किया, उसका हजारवाँ हिस्सा भी अगर अपने ऊपर हुकूमत करने में खर्च किया होता, तो हमारी राय में शायद डाकुओं और चोरों की संख्या आज सौगुनी कम हो गयी होती। ४४२. आप जितनी फिक औरों के विगड़ने की रखते हैं, उससे चौथाई फिक्र भी अगर इस वात की रखें कि दूसरे आपके हाथों न विगड़ने पायें, तो शायद आपको दूसरों के विगड़ने की फिक्र ही न रखना पड़े।

४४३. आज तक के उपदेशकों ने धर्मीपदेश पर जितना समय खर्च किया है, उतना अगर वे मौन रहकर विताते, तो संसार का वहुत ज्यादा भला हुआ होता।

४४४. माता-पिता दिनभर में अपने वच्चों के नाम सैकड़ों हुक्म जारी कर देते हैं, पर वे यह नहीं देखते कि वे हुक्म पूरे हुए या नहीं। क्या अच्छा होता, अगर वे सिर्फ एक हुक्म जारी करते और यह देख लेते कि वह पूरा हो गया या नहीं।

१४५. न जाने क्यों, मेरा मन बहुत सोचने पर भी यह तय नहीं कर पा रहा कि महापुरुष पैदा होकर और भगवान् अवतार लेकर और पैगम्बरों पर वही उतरकर और ऋषियों को अपौरुषेय ज्ञान होकर जगत् का इतना फायदा हुआ है कि अगर ये सब न होते, तो जगत् टोटे में रहता ? या यह कि आज जगत् जितना ऊँचा उठा हुआ है, उससे कम उठा हुआ होता ?

४४६. प्रकृति तो यही पाठ देती है कि हम सब परोपकार के लिए पैदा हुए हैं। हमारे वाप-दादाओं और हमारे ऋषियों का भी यही अनुभव है। फिर परोपकार की याद भी कैसी ? नदी जल देकर, पेड़ फल देकर यह सब तो नहीं करते!

४४७. एक ऋषि का कहना है कि ब्राह्मण को भीख माँगकर जीवन विताना चाहिए, दूसरा ऋषि कहता है, भीख से वड़कर और कोई नीच वृत्ति नहीं । पता नहीं, दोनों में कौन ठीक है ।

४४८. एक ऋषि कहता है, सूद पर रुपया उठाने की वृत्ति से बढ़कर कोई वृत्ति नहीं, दूसरा कहता है, सूद लेने से बढ़कर कोई पाप नहीं । पता नहीं, कौन-सी बात ठीक है ।

४४९. ऋषियों ने मनुष्यों को जिस तरह जीवन विताने के पाठ दिये हैं, वैसा जीवन पशु-पक्षियों में से तो कुछ विताते हुए दिखाई पड़ते हैं, पर मनुप्य तो बहुत ही कम दिखाई देते हैं। और जो थोड़े-बहुत दिखाई देते हैं, वे भी पशु-पक्षी जितना अच्छा जीवन विताते हुए नहीं पाये जाते । कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पशु-पक्षी मनुष्य से ऊँचे दर्जे के प्राणी हों ?

४५०. पशु-पक्षियों में से हमने किसीको इस तरह रोते हुए नहीं देखा, जिस तरह आदमी और उसके वाल-वच्चे रोते हैं। पता नहीं, यह रोना उन्नति का द्योतक है या अवनति का !

४५१. देह की सेवा देह करती है, आत्मा तो करता नहीं। फिर देह-सेवा में लगे हुए आदमी की इतनी अवहेलना क्यों की जाती है ?

४५२. अगर दुनिया से एक महीनेभर के लिए भी दान-प्रथा उठ जाय, तो मेरा यह खयाल है कि दुनिया के सारे झगड़े मिट जायँ।

४५३. यह क्या वात है कि आज तक सारे आदिमवासी और जंगली लोग सच्चे पाये जाते हैं, चोरी नहीं करते, ब्रह्मचर्य से रहते हैं, परिग्रह वहुत कम रखते हैं, हिंसा भी औरों से कम करते हैं और अवतारों, ऋषियों, पैगम्बरों से सीख पाये हम सब सम्य कहलानेवाले और जंगलियों की अपेक्षा श्रेष्ठ समझे जानेवाले न सच बोलते हैं, न चोरी से वच पाते हैं, परिग्रह बढ़ाते चले जा रहे हैं, ब्रह्मचर्य क्या है, इसे मूल तक गये हैं, हिंसा में तो इतने आगे वढ़ गये हैं कि मेड़िया हमें देखकर दाँतों तले उँगली दावकर रह जाता है।

४५४. मुझे अपने बच्चे कभी ऐसी बुराई करते हुए नहीं मिले, जिसकी वजह से उन्हें मुझे मार डालने की वात स्झे या और कोई भारी सजा की वात स्झे । तो क्या ईश्वर को, जिसके हम सब बच्चे हैं, हमारी ऐसी कोई बुराई नजर आ सकती है, जिसकी वजह से हमें नरक की या दोजल की सजा दी जाय ?

४५५. ये क्या पाठशालाएँ हैं कि कितावें पढ़ाती हैं, पर यह नहीं सिखातीं कि पानी क्या है और क्या-क्या रूप ले लेता है। मिट्टी क्या है और क्या से क्या हो जाती है; हवा क्या है और किस तरह चक्कर काटती फिरती है; आग क्या है और क्या-क्या चमत्कार दिखा सकती है और यह कि आकाश कुछ नहीं है, पर वही सव कुछ है।

४५६. दवा जरूरत के छिए घर में रखी जा सकती है, रखी जाती है, पर रोज खाई नहीं जाती-अगर खाई जाय, तो फायदा नहीं, नुकसान करेगी । मेरी राय में तो बड़े-बड़े ग्रंथ और सभी अच्छी कितावें संग्रह करने के योग्य हैं, जरूरत पड़ने पर हवाले का काम दे सकती हैं, रोज-रोज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। रोज-रोज पढ़ने से वे मनुष्य को हानि ही पहुँचाएँगी, लाभ नहीं।

४५७. अगर हाथ ही हाथ बढ़ाये जाना बुरा है या इसी तरह कोई और एक अंग वड़ाये जाना बुरा है, तो चरित्र वड़ाये विना ज्ञान वढ़ाये जाना बुरा क्यों नहीं !

४५८. जो लोग अपने को नहीं सुधार पाते, न जाने कैसे वे दूसरों को सुधारने की हिम्मत कर जाते हैं।

४५९. जिसे समय-विभाग वनाकर रहने का अभ्यास नहीं है, उसमें अगर समय-विभाग बनाकर रहने को उमंग उठ बैठे, तो उसे चाहिए कि वह उस उमंग को दवाये। समय-विभाग वनाकर रहने के स्थान में वह कार्य-विभाग वनाकर रहना सीखे। यानी यह कि वह रोज सुवह उठते ही यह तय कर लिया करे कि आज कौन-कौन काम करना है और शाम को उनकी जाँच कर लिया करें । इसमें सफल होने के वाद ही वह समय-विभाग बना-कर रह सकेगा।

४६०. संस्कृत का शब्द 'सर्व' हिन्दी के शब्द 'सव' से एकदम मिलता-जुलता है, एकार्थवाची है। पर हिन्दी के 'सव' शब्द से कोई भी आदमी 'सव' अर्थ नहीं लेता, 'बहुत ही' अर्थ लेता है। जिस तरह सब लोग खा चुके, सब काम हो गये, सब कुछ सीख लिया, सब जगह दूँद ली इत्यादि। फिर भी न जाने 'सवे' शब्द का अर्थ 'बहुत' न करके 'सब' क्यों करते हैं ?

४६१. भाषा गणित नहीं है। जो आदमी उसे गणित की तरह सत्य समझता है, वह या तो अज्ञानी है या धूर्त है।

४६२. गणित वेहद सच्चा और ठीक विज्ञान है। पर कहीं-कहीं उसको भी हार खानी पड़ी है। अंकगणित दो का वर्गमूल नहीं निकाल सकता। लेकिन रेखागणित उसे पूरा-पूरा निकाल देता है।

४६३. साहित्य ने गणित के जिन उदाहरणों को लेकर जिस बात को सिद्ध किया है, अगर गणित के सिद्धांत ही बदल जायँ, तो साहित्य के उन सिद्धांतों को धक्का पहुँचेगा या नहीं ? उदाहरण के लिए पहले समानान्तर रेखाएँ आपस में नहीं मिलती थीं, पर अब तो वे दोनों ओर मिलने लगी हैं। अब तो छोटी लकीर भी बड़ी लकीर के बराबर साबित की जा सकती है।

४६४. किसीके अस्त के बिना किसीका उदय हो ही नहीं सकता। किसीके हास के बिना किसीका विकास नहीं हो सकता। इस द्वंद्वात्मक जगत् में द्वंद्व दो पहळुओं का एक नाम है। इसीलिए यह खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि सर्वोदय में सर्वास्त निहित है। जिस तरह सूर्य के उदय में उसी क्षण सूर्यास्त

निहित है, क्योंकि जब वह भारत में उदय होता है, तो अमे-रिका में अस्त हो रहा होता है। ठीक इसी तरह हम सबके उदय में हम सबका अस्त निहित है। सिर्फ दृष्टिमेद है और यही है जैनों का और आइंस्टाइन का सापेक्ष सिद्धान्त ।

४६५. तुम जब भी किसी सचाई पर जोर दो, तो उसके उस अंश को जरूर ध्यान में रखो, जो सच नहीं है।

४६६. दुनिया का कोई पदार्थ केवल सत्य नहीं है, न हो सकता है, न कभी होकर रहेगा, क्योंकि वह सत्यासत्य है।

४६७. जब भी हम यह कहते हैं कि अमुक चीज निरपेक्ष है, तो हम ऐसी चीज का जिक्र कर रहे होते हैं जो लौकिक न होकर पारलौकिक है।

४६८. निरपेक्ष सत्य कभी हाथ लगेगा, इसकी तो वात ही छोड़िये, निरपेक्ष सत्य कभी समझ में भी आ सकेगा, यह कहना तक मुश्किल है।

४६९. जो आदमी अपने सिद्धांत का खंडन करना नहीं जानता, वह उसके मंडन करने की बात न सोचे।

४७०. सारे सिद्धान्त उदाहरण के आधार पर टिके होते हैं। आधार निकला कि वे धम से गिर पहेंगे। आधार निकलने का अर्थ है, उससे विपरीत उदाहरण का समक्ष आना।

४७१. दुनिया में सिद्धांत गढ़नेवाले सिद्धांत गढ़ने के

सिवा और कुछ नहीं कर सकते । काम करनेवाले काम करते हैं. सिद्धांत नहीं गढ़ते।

४७२, दुनिया के उचान-निचान को मिटाने की सोचना साँप की पूँछ को फन जितना मोटा करना है या पेड़ की जड़ों को मिलाकर पीड़ में परिवर्तित करना है। पर क्या फिर साँप साँप रह जायगा और पेड़ आँधी के झोंके सह सकेगा या जीवित रह सकेगा ?

४७३. निचान को निचान समझिये, नीचे को नीचा कहिये, पर तिरस्कार के भाव से नहीं । समंदर तो सबसे नीचे में है, पर वह तो महान् है।

४७४. ऊँच-नीच मिटाने चले हैं और अपनी दृष्टि ठीक नहीं करते !

४७५. इस आदमी की ढीठता तो देखिये कि जो सूरज ठीक वक्त से आता है, उसको कहता है कि वह ठीक वक्त से नहीं आता । चाहिए तो यह था कि जिस वक्त सूरजं निकलता, उस वक्त हम सब अपनी घड़ियाँ ठीक करते और जो वक्त तय कर लेते, वही वजाया करते । पर हो रहा है यह कि हम अपनी घड़ियों से सूरज का निकलना और सूरज का डूवना वताते हैं।

४७६. हम पृथ्वी से पैदा हैं, पृथ्वी सूरज से पैदा है। तिस पर हमारी हिम्मत देखिये कि हम सूरज पर टीका करते हैं।

- ४७७. करा की उन्नति इस वात में नहीं है कि वह कितनी निश्चयात्मक हो गयी हैं, यानी कितनी सचाई लिये हुए हैं; किन्तु इस बात में है कि उससे जनता का कितना उपकार हो रहा है।
- ४७८. विज्ञान की उन्नति इस बात में नहीं है कि विज्ञान कितना गहरा पहुँच गया और कितना ऊँचा चढ़ गया: किंतु इस वात में है कि विज्ञान जनता को कितनी राहत पहुँचा रहा है।
- ४७९. कला और विज्ञान की उन्नति की कसौटी है जनता का उपकार और जनता की राहत, जनता का आनन्द और जनता का सुभीता । अगर कला और विज्ञान ये चीजें देने में असमर्थ रहें. तो यह न समझना चाहिए कि वे उन्नति कर रहे हैं, यही सम-झना चाहिए कि वे अवनति कर रहे हैं।
- ४८०. कला के साथ-साथ अगर हमारा हृद्य विकसित नहीं होता, तो समझना चाहिए कि कुछ ही दिनों में कला डायन वनकर हमें ही नहीं, हमारी जाति को खा जायगी।
- ४८१. विज्ञान उन्नत होकर अगर मनुष्य को उदार आशय नहीं बनाता, तो यह समझना चाहिए कि वह हमें खा जाने के लिए पैदा हुआ है, और बड़ा होकर हमें खा जायगा।
- ४८२. हम चाहे समझें या न समझें, पर कंस और कंस जैसी प्रकृति के मनुष्य अच्छी तरह समझते हैं कि भगवान् भले नहीं होते और मलाई के लिए जन्म भी नहीं लेते । तभी तो कंस

ने ऐसे काम किये, जिसे भले ही हम दुष्कर्म कह हों, पर उसके लिए वह दुष्कर्म नहीं थे।

४८३. अगर अमेरिका ऐटम और हाइड्रोजन वम को भगवान् की देन और उसके वनानेवाले को अवतारी पुरुष माने, तो वह कोई गलती नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका अपने को साधु और एशियावासियों को दुष्ट समझता है और भगवान् का अवतार साधुओं के परित्राण और दुष्टों के नाश के लिए ही तो होता है।

४८४. हम प्राकृतिक वस्तुओं की उमर वड़ाकर भला करते हैं, यह कहना जरा मुश्किल है। उमर वड़ाकर चीजें संग्रह की जा सकती हैं और संग्रह करना साधुजन धर्म नहीं मानते।

४८५. प्राकृतिक वस्तुओं की अगर हम उमर वड़ाना छोड़ दें, तो सैकड़ों झंझटों से वच जायँ और सैकड़ों रोगों से मुक्ति पा जायँ।

४८६. कला जब तक विक्री की चीज रहेगी, तब तक चोरी और डाका, ठगी और महायुद्ध कभी न रुक सकेंगे।

४८७. सत्साहित्य जहाँ विक्री की चीज वना, वहाँ प्रभाव-हीन हुआ।

४८८. न वाल्मीकि विके न व्यास; न तुरुसी विके न सूर; इसलिए वे अपने समय में न जाने कितनों का चरित्र-निर्माण कर गये। पर आज के साहित्यकार या कवि कितना ही अच्छा लिखकर ४८९. हिटलर-स्टालिन की विक्री अब क्यों कम हो गयी ? कभी किसीने इस बात पर नजर डाली ? सुना है, गांधी-साहित्य भी कम विक रहा है।

४९०. जो यह कहता है कि ज्ञान अपने आपमें एक महान् सुख है, वह अपने को धोखा देता है। खाने, पहनने या रहन-सहन की किसी भी चीज का ज्ञान जब न हमारी मृख मिटा सकता है, न हमें सर्दी-गर्मी से बचा सकता है, न हमारी तृफान और मेह से रक्षा कर सकता है, तब उसे महान् सुख कैसे कहा जा सकता है ? सुख अमल में है, ज्ञान में है ही नहीं। श्रद्धान् और ज्ञान जड़, पीड़, पत्ते, डाली, कली, फूल मले ही हो; पर फल नहीं हैं। फल है अमल यानी चारित्र और फल ही सुखदायी होता है।

४९१. अगर हमने दूध से मक्खन न निकाला होता या कम-से-कम मक्खन का घी ही न वनाया होता, तो आज हम सैकड़ों वीमारियों से बचे होते। यही वात गेहूँ से वनाये हुए मैदा के बारे में भी कही जा सकती है।

४९२. देखने में भले ही चार भाग में से पृथ्वीतल का एक भाग खुरकी और तीन भाग पानी हो, पर वास्तव में भूमि के गोले के हिसाब से तो पानी कुछ भी नहीं है। कहाँ पृथ्वी के गोले का चार हजार मील का अर्ध-व्यास और कहाँ बड़े-से-बड़े समंदर की छह-सात मील की गहराई। फिर इस समन्दर से डर किस बात का ?

४९३. क्या भृतल का एक-चौथाई भाग इतने आदमी पैदा कर सकता है, जिनको उसका तीन-चौथाई भाग खाना न जुटा सके ? यह कितनी वड़ी विडम्बना है ?

४९४. काई, जो पानी पर जमती है, सुना गया है कि उसमें इतने पौष्टिक तत्त्व हैं कि वह विद्या-से-विद्या चीज की जगह ले सकती है और यह भी सुना गया है कि वह इतनी तेजी से वढ़ती है कि उसकी बढ़वारी का दुनिया की कोई वनस्पित सुकावला नहीं कर सकती। क्या अब भी अर्थशास्त्रियों को लोगों के भूखों मरने का डर बना ही रहेगा?

सफलता

४९५. अकेले अवसरवादी होने से सफलता हाथ न लगेगी, न होशियारी ही काम आ सकेगी । उसके लिए जरूरत होती है एकायता की और अध्यवसाय की ।

४९६. 'धर्म की अन्त में जय होती है, यह बहुत पक्की दलील है।' अन्तरात्मा को ऐसा धोखा कभी न देना। हाँ, इसमें सौ फी सदी आदमी फैँसते हैं।

- ४९७. सफलता है टिकाव में और टिकाव है बीच में, अति में नहीं।
- ४९८. जोश को ठंढा रखो, इच्छाएँ कम करो, तुम सफल हो।
- ४९९. जिन्हें जीतने की धुन है, उन्हें वुरे-भले से क्या लेना-देना ? यह कोई सफलता है ?
- ५००. सफलता पर अभिमान की घास उगकर रहती है; ध्यान रखना !
- ५०१. सफलता वड़े लालच देगी। पर मिलने पर कुछ न मिलेगी। सराय है सराय।
- ५०२. सफल होने में कितने दिन लगेंगे, यह मानना ही क्या कम सफलता है ?
- ५०३. सफल तो हो ! पता चलेगा कि सफलता पाँच वर्तों का निचोड़ है।

५०४. सफलता पाल है।

- ५०५. सफलता में एक भलाई है—वह बुराइयों पर पर्ता डाल देती है।
- ५०६. आदमी को देखो, वह किस तरह जीतता है। यह न देखों कि किस तरह हारता है। हार में अभिमान मदद करता है, जीत में वह भाग जाता है।

५०७. सफल होना तय कर लिया, तो फिर हार कैसी ?

५०८. आत्मविश्वास + आत्मस्वीकृति + अध्ययन + अभ्यास = सफलता ।

५०९. सफलता के पीछे पड़कर भलमनसी न सो बैठना। इतिहास में सफलता है, भलमनसी नहीं।

५१०. सफलता जीवन का एक पहल् है। असफलता और गरीवी के विना न तुम अपने को पहचान सकते हो, न परायों को। ऐव तो दुश्मन ही बनायेंगे, दोस्त तो बनाने से रहे।

५११. सफलता का जामा वेवकूफों-वदमाशों पर ऐसे ही ठीक वैठता है, जैसे ज्ञानियों और भलेमानसों पर ।

५१२. सफलता वड़ी अच्छी चीज सही, पर भलमनसी उससे अच्छी चीज है। कहीं उसको न खो बैठना।

५१३. भरुमनसी के बदले सफरुता लेकर नाम पा सकते हो, मन का चैन नहीं।

५१४. सफलता तुम्हारे मन को ऊँचा नहीं उठाती, तुमको उठाती है। वह एक चबूतरा है।

५१५. मैं मीठे फल देता हूँ, सफल हूँ !

५१६. पाप को जरा फलने तो दो, पुण्य वन जायगा।

५१७. सफलता आदमी के वश में है, यह जोर के साथ नहीं कहा जा सकता।

- ५१८. 'अंधे के हाथ बटेर लगी', उसके घरवाले नहीं कहते।
- ५१९. सफलता के लिए साधन बहुत, पर उनका इस्तेमाल किसी-किसीको आता है।
- ५२०. अध्यवसाय से जरा दोस्ती करो तो, अनुभव से सलाह लो तो, होशियारी का हाथ पकड़ो तो, आशा की सुनो तो, सफलता दौड़ी-दौड़ी आयेगी।
- ५२१. सफलता न एक चीज का नतीजा है, न एक आदमी का, वह बहुतों की मेहनत है।
- ५२२. जो कभी सफल नहीं हुए, उन्हें सफलता वड़ी प्यारी लगती है।
 - ५२३. चिपके रहो, सफल होगे।
 - ५२४. दीपक जलकर सफल होता है, याद रहे।
 - ५२५. फोकस में आना सफलता है।
 - ५२६. कुछ करो तो, तुम्हारे घर तक सड़क वन जायगी।
 - ५२७. सफलता और संतोष साथ नहीं रहते।
- ५२८. प्रसिद्धि, ऐश, धन और बाहरी सफलता घृणा की चीजें हैं।
 - ५२९. यह नहीं हो सकता, पर मैं कैसे कहूँ ? ५३०. सफलता पठार है, पहाड़ नहीं।

५३१. कुछ-कुछ ठीक करना असफलता, विल्कुल ठीक करना सफलता।

व्रह्मचर्य

५३२. ब्रह्मचर्य शब्द जितना पवित्र और पूज्य है, उतना ही डरावना है। पवित्र और पूज्य चीजें डरावनी नहीं होनी चाहिए। पर हमारे वड़े-बूढ़े हममें उनका डर वैठा देते हैं। उनका खयाल है कि डर फायदा करता है; हमारा खयाल है डर नुकसान करता है और शायद हमारी ही वात ठीक है।

५३३. किसीसे भी ब्रह्मचर्य की वात कहिये, तो वह समझेगा कि ये मुझे साधु वनाना चाहते हैं, इसलिए वचकर भागेगा। वह करे क्या ? वह अपनी आँखों गेरुए कपड़े पहने हुओं को 'ब्रह्मचारी' शब्द से पुकारे जाते हुए देखता है।

५३४. महावीर और वुद्ध से पहले पार्श्वनाथ हो गये। उन्होंने चार ही व्रत रखे थे। ब्रह्मचर्य को व्रतों में स्थान ही नहीं दिया, क्योंकि उनके समय में आदमी ब्रह्मचर्य का जरूरत से ज्यादा खयाल रखते थे।

५३५. आमरण ब्रह्मचारी रहना अच्छी चीज है, यह जोर के साथ नहीं कहा जा सकता; क्योंकि जो-जो आमरण ब्रह्मचारी रहे, न वे मामूली आदमियों से ज्यादा मजबूत मिले, न वुद्धिमान्।

५३६. छाती पर हाथी चढ़ा लेनेवाला राममूर्ति बेशक

ब्रह्मचारी था, पर उसका यह काम ब्रह्मचर्य से कोई संबंध न रखता था। क्योंकि उसके बाद उसके सब तमारो ऐसे-ऐसे आदमी करने लगे, जो छह-छह बच्चों के बाप थे और काफी बूढ़े हो चुके थे।

५३७. हमारा तो यह खयाल है कि प्रकृति यह नहीं चाहती कि कोई आमरण ब्रह्मचारी रहे। किसी गड़बड़ से अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है, जिसे आमरण ब्रह्मचारी रहना ही पड़े, तो वह हिजड़ा कहलाता है, जो मामूली-से-मामूली आदमी से भी कमजोर होता है।

५३८. ब्रह्मचर्य शब्द का अगर डर निकाल दिया नाय, तो ब्रह्मचर्य का जवरदस्त प्रचार हो सकता है। क्योंकि सारा पशु-पक्षी नगत् ब्रह्मचर्य से रह रहा है और नितना वलवान् होना चाहिए, जतना वलवान् है।

५३९. यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वल और बुद्धि का संबंध पूर्ण ब्रह्मचर्य से विलक्षल नहीं है। यही हाल बहादुरी का है। यही हाल सारे अच्छे गुणों का है।

५४०. वच्चेवाली शेरनी जिस वहादुरी से लड़ सकती है, निपूती शेरनी नहीं । यही हाल नर की नारी का है।

५४१. वल और बुद्धि के लिए अध्यवसाय और प्रेम की जरूरत होती है, पूर्ण ब्रह्मचर्य की नहीं।

५४२. पूर्ण ब्रह्मचारी की आवश्यकताएँ कम हो जाती हैं,

उसका भ्रेम-पुष्प मुरझाकर रह जाता है; इसलिए वह मामूली आदमियों से ज्यादा वलवान् या वुद्धिमान् नहीं होता ।

५२२. ब्रह्मचर्य अपने आपमें कोई उद्देश्य नहीं है। ब्रह्मचर्य उद्देश्य होना भी नहीं चाहिए। किसी काम के प्रति जोर की लगन मनुष्य को ब्रह्मचारी वनने के लिए मजबूर कर देती है और वह ब्रह्मचर्य सच्चा ब्रह्मचर्य होता है।

५४४. देवव्रत ने ब्रह्मचर्य लिया नहीं, एक प्रतिज्ञा की लगन ने उसे पूर्ण ब्रह्मचारी बना दिया और भीष्मिपितामह नाम पा गया। पर पूर्ण ब्रह्मचारी भीष्म और साधारण ब्रह्मचारी कृष्ण में तुलना करके देख लीजिये, बल-बुद्धि के जितने अच्छे काम कृष्ण कर सके, भीष्म नहीं कर सके।

५४५. वह आदमी ब्रह्मचारी ही है, जिसने अपने चित्त को एकाय करना सीख लिया है, फिर चाहे वह दर्जनभर बच्चों का बाप ही क्यों न हो।

५४६. वह आदमी ब्रह्मचारी ही है, जिसे किसी चीज की जोर की लगन लग गयी है। फिर चाहे उसकी दो औरतें क्यों न हों।

५४७. वह आदमी ब्रह्मचारी है, जो लोक-संग्रह करना जानता है।

५४८. वह आदमी ब्रह्मचारी है, जिसे अपने समय पर अधिकार है।

Eo · चिन्तन के चणों में

५४९. वह आदमी ब्रह्मचारी है, जिसकी इच्छाएँ काब में हैं।

५५०. वह आदमी ब्रह्मचारी है, जो मेदमाव नहीं करता। ५५१. वह आदमी ब्रह्मचारी है, जिसे मौत का डर नहीं है।

५५२. वह आदमी ब्रह्मचारी है, जो नेकी करके भूल जाता है।

५५३. वह आदमी ब्रह्मचारी है, जो रुपये को सब कुछ नहीं मानता।

५५४. वह आदमी ब्रह्मचारी है, जिसे अपने अन्द्र नजर डालना आता है।

५५५. वह आदमी ब्रह्मचारी है, जिसमें आत्म-विश्वास है।

५५६. वह आदमी ब्रह्मचारी है, जो ऐसे विचारों को मन में नहीं आने देता, जिससे उसका कुछ देश या समाज बदनाम होगा। ऐसा ब्रह्मचारी फिर ऐसी बात कह तो कैसे सकेगा और ऐसे काम कर तो कैसे सकेगा, जिनसे उसके देश को नीचा देखना पड़े।

सर्वोदय और भूदान-सा

रु० पैसा

0-23

0-23

39--0

0-23

0-23

0-64

0-- ? 3

(विनोवा)

गीता-प्रवचन

शिच्चण-विचार १-40 कार्यकर्ता-पाथेय 0-40 'त्रिवेणी 0-40 विनोबा-प्रवचन (संकलन) ०--७५ साहित्यकों से 0-40 भदान-गंगा (छह खंडों में) ६-- ० ज्ञानदेव-चितनिका जनकांति की दिशा में 0-24 0-13 भगवान के दरवार में गाँव-गाँव में स्वराज्य 0-13 सर्वोदय के ग्राधार 0-24 एक बनो श्रीर नेक बनो

गाँव के लिए श्रारोग्य-योजना ०-१३

व्यापारियों का स्त्रावाहन

हिंसा का मुकाबला

श्रम्बर चरला

चुनाव

ग्रामदान

मजदूरों से

(धीरेन्द्र मजुमदार)

	₹०	पैसा
शासनमुक्त समाज की ओर	0-	-40
नयी तालीम	0-	-40
प्रामराज	0-	-२५
(श्रीकृष्णदास ज	ালু 🕽	

संपत्तिदान-यज्ञ	0-40
व्यवहार-शुद्धि	∘—३⊏
ग्र॰ भा॰ चरला-संघ	प्रका
इति	हास ३—५०

चरखा-संघ का नव-संस्करण१--५० (दादा धर्माधिकारी)

सर्वोदय-दर्शन	₹— °
मानवीय क्रांति	०र्पू
साम्ययोग की राइ पर	०—२५
क्रांति का ग्रगला कदम	०—२५

(ग्रन्य लेखक)

नच्त्रों की छ।या में	1-40
भूदान-गंगोत्री	२—५०
भूदान-श्रारोह्ण	·—40
भाग-यान	0-24

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भूदान-यज्ञ : क्या ग्रीर क्यों १ ०	सर्वोदय-पद-यात्रा १ ०
सफाई: विज्ञान ग्रीर कला ०—७५	दादा का स्नेइ-दर्शन ०२५
सुन्दरपुर की पाठशाला ०७५	ताई की कहानियाँ ०-२५
गो-सेवा की विचारधारा ०-५०	नये अंकुर ०२५
विनोबा के साथ १ ०	सत्य की खोज १—५०
पावन-प्रसंग ०—५०	गाँव-म्रांदोलन क्यों ? २५०
छात्रों के बीच ०—३१	सर्वोदय-सम्मेलन-रिपोर्ट १ ०
सर्वोदय का इतिहास ग्रीर	भूदान का लेखा (श्राँकड़ीमें) ० — २५
शास्त्र ०—२५	घरतो के गीत ०— ६
सर्वोदय-संयोजन १- ०	भूदान-लहरी ०— ६
गांघी : एक राजनैतिक	भूदान-यज्ञ-गीत ०— ६
श्रध्ययन ०—५०	सत्याप्रही शक्ति ०—३१
सामाजिक क्रांति श्रीर भूदान०—३१	मानस मोती ०—२५
गाँव का गोकुल ०—२५	श्राज का धर्म ०—५०
ब्यान-बट्टा ०—२५	पावन-प्रकाश (नाटक) ०२५
भृदान-दीपिका ०—१३	विनोबा-संवाद ०—३८
पूर्व-बुनियादी ०—५०	जीवन-परिवर्तन (नाटक) ०—२५ <u>.</u>
ग्राम-स्वावलंबन को श्रोर ०—२५	बापू के पत्र १—२५
सर्वोदय-भजनावि ०—२५	(उर्दू-साहित्य)
क्रांति की पुकारं ०—२५	गीता-प्रवचन १— ०
राजनीति से लोकनीति की	भूदान-यज्ञ : क्या श्रीर क्यों ? १२५
श्रोर ०—५० नवमारत ४— ०	संपत्तिदान-यज्ञ ०५०
	एक बनो नेक बनो ०—२५
सत्तंग (विनोबा की मुलाकार्ते) ०—५०	ताजीरों को दावत ०—१३
क्रांति की राह पर १ ०	भूदान: सवाल-जवान ०—३८
क्रांति की श्रोर १— ०	तालीमी नजरिया २— ०
नगारा का आर	वासामा गणार्या र— ०

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri

जो मैं कहता हूँ, वह परंपरागत है, ऐसा सच न मान छो। अपनी पूर्व परंपरा के अनुसार है, एह समझकर भी सच न मान छो। ऐसा होनेवाळा है, यह समझ कर भी सच न मान छो। छौकिक न्याय समझकर भी सच न मान छो। छुन्दर छगता है, इसिछए भी सच न मान छो। प्रसिद्ध साधु हूँ, यह समझकर भी सच न मान छो। तुम्हें अपनी विवेक-बुद्धि में मेरा उपदेश सच छगे, तो ही तुम इसे स्वीकार करो।

भगवान् बुद्ध

मूल्य **आठ आना** CC-0.Panini Kanya Maha Vidyal<mark>ay</mark>a Col**(**दुधि**8**n**नये पैसे)**